

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी
 “सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥ टेक ॥

मैं यह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान ।
 अन्तर गती ऊपरी जान, वे बिनाग यहै रागवितान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
 किन्तु आशयश सोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥

गुण दुःख दाता कोट न आन, मोह राग रूप दुःख की खान ।
 जिन को निजपत्नी पर जान, फिर दुःखता नहि लेख निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर अहम् राग, निष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
 राग त्यागि पदुनं निज नाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

जोका मरत मरता परिणाम, मैं जगता मरता क्या काम ।
 हर हरे परमात्मा परिणाम, ‘अहंजानन्द’ नहूँ अभिगाम ॥५॥

अध्यात्मयोगी सिद्धान्त-यायसाहित्यशास्त्री, न्यायतीथ पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

“सहजानन्द” महाराज

का

देवपूजा पर प्रवचन

कोटीगत द्वादश चैव कोट्यो, लक्षाण्यसीतिस्म्यधिकानि चैव ।

पचाशदष्टौ च सप्तमसंख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि ॥

अरहतभासिसंख्यं गणधरदेवैर्हि गणियं सत्त्वं ।

गणमामि पञ्चभेदं मुत्तुल्लक्षणमहोदय सिरसा ॥

देवपूजारी इत्यध्यात्मिका उद्दृश्य शरीरयत्नाका निर्दय कर शरीरयत्नो आत्मसंस्कार
समर्पण कर निभा होना— बंधुवर ! आज हम इसपर विचार करने बैठे हैं कि मुनशाति
के लिये हमें किसका सहारा लेना चाहिये ? इसमें संदेह नहीं कि परबन्धुओंको आश्रयमात्र
बनावर अपने ही गुणोंके विवृत परिणामनमें परगित होनेके कारण जगतके प्राणी दुःखी
हो रहे हैं। इसका मूल कारण है। जब यह आत्मा अपने स्वरूपका और जगतका ध्यायें
बाध पाता है तब वह परमें निजकी भावना छोड़कर विगुद दगन गान स्वभाव वाले निज
गुद आत्मतत्त्वमें रचि करने लगता है। इस अनन्तरात्माकी गतिके लिय जो प्रयत्न होता
ह वह है निमित्त विगुद दगन गान स्वभावमें परिणत परग आत्माकी दृष्टि और निजकी
बन्धनसे रहित निज महज स्वभावकी दृष्टि। इसी प्रेरणामें प्रेरित होकर शुभ रागयन
उद्भूत भगवद्भक्तिमें अतगत्माका प्रवास होता है। इसके फलस्वरूप व्यवहारमें उस सद
गृहस्थकी देवपूजामें प्रवृत्ति होती है। देवकी स्थिति पुजारीका उपादेय सदय है। क्योंकि
उसे भेदविनाशके कारण किसी भी इतर पदार्थमें रचि नहीं रही। अतः व्यवहारमें धनया
उपचारोंसे तो पूज्य परमेश्वर भगवान्का सहारा लिया जाता है और निश्चयमें निज सहज
सिद्ध पंथप्रभुकी दृष्टि रूप सहारा होता है। हम सबको 'श्रव्य महाग पर विचार करना
आवश्यक है, जिसके लिय व्यवहार की प्रयोजन पहिचानते हुए देवपूजार पर गभीर दृष्टिमान
करें। पूजामें निश्चयपर भाव धर्मान् आध्यात्मिकताका गृह केसा रहना चाहिये, जिसको
घटाने हुए विवेचन किया जायगा। सबप्रथम तो पूजकमें एका आचार विचार होना
चाहिये, जिसमें पूज्यदेव और उनकी स्थापित प्रतिमाकी विवरपूर्वक ध्यानमें लग सकें। ऐसा
समय नहीं कि विषय बयायकी सीमता भी धनी रह और भगवत् पूजन भी चरता जाय।

पञ्चक्री पात्रताका आधार निष्पाप जीवन—आचारमें सबसे पहले सप्तव्यसनका होना चाहिये । दुनियामें कोई किसी तरह बड़ा कहलाता रहे तो रहे, लेकिन सप्त-
 व्यसनका त्याग नियो बिना पूजाका अधिकारी नहीं है । वह किस तरहसे दृष्टिपात करना
 है ? सट्टा और जुआ खेलने वालेका चित्त ऐसा चंचल रहता है कि चित्त और कही
 जा सकता, उनी तरफ़ दौड़ता है । ऐसी चंचलतामे वीतराग और वीतरागताका स्वरूप
 क्या मानना है ? तब उसकी उपासना कैसे हो सकती है ? इसी तरहसे मांसभक्षीके
 हृदयमें भी अहिंसात्मक भगवानका चित्र अंकित नहीं हो सकता, और मदिरापायी तो
 शून्य उन्मत्त ही होता है, उसमे उपासनाका प्रवेश भी नहीं । शिकार खेलना जैसा
 शरीर और निन्दनीय कर्म करते हुए वीतरागताकी पूजाको स्थान ही कहाँ ?
 तब उमरा स्थान हो तो हृदयमे निरपराध प्राणियोंको मारनेके मनोरंजन कहनेकी
 ता भी नहीं हो सकती । वेश्यागामीका चित्त कामकी वासनासे संतप्त और धर्मसे शून्य
 है, उमरा अनुराग वीतरागतामें नहीं, मरागतामे और वह भी अति निन्दनीय वेश्या
 आश्रित्यमें होता है । नारदन जैसा धर्मात्मा और शीलवान पुरुष जब इस व्यसनमें
 न जाता है तो उमरे जीवनमे जैसा विनश्वर परिवर्तन होता है कि वह पिताकी मृत्युके
 क्षणारो पालन भी कर नहीं जाना जाता, शत्रुके गिये भी वेश्याका विग्रह नहीं सह
 पाता ।

से मंदिरजीको चलता है तब तो परिणाममें और भी निमलता बढ़ती है। उसके भावोंमें गभीरता, वचनमें समिति और चलनमें सावधानी और दयावी दृष्टि होती है। घरसे अष्ट द्रव्योंको सजोकर मंदिरको जा सवता है, लेकिन शिथिलता भा जानेमें रुढ़ि यही है कि सूखी द्रव्य घरसे ले जाने हैं और मंदिरमें अष्ट द्रव्य तैयार कर लेते हैं। वहाँ सरलता और पवित्रतापूर्वक अष्ट द्रव्य तैयार हो जाते हैं। अतः घरसे तैयार कर ले जानेकी प्रथा नहीं है, लेकिन किसीको घरमें तैयार करके ले जानेमें सुविधा हो और उसमें कोई तरहकी शिथिलता न हो तो घरसे भी द्रव्य बनाकर ले जा सवता है। मागम चलते समय उसका भाव चैतन्यताकी उत्सुकतासे भरा हुआ होता है।

पूजकका नवदेवताओंमें प्रथम जिनचैत्यालयकः अभिषेदन—मंदिरकी दिशाके जन्म दर्शन होने हैं तब पूजार्थी नतमस्तक हो जाता है। यह उसकी जिनचैत्यालय पूजा है। नव देवताओंमें एक जिनचैत्य हैं तो जिन चैत्यालय भी देवता है। ब्रह्म देवता यही भी है। वे ६ देवता इस प्रकार हैं—पञ्च परमेश्वरी, ६ जिनचैत्य, ७ जिनचैत्यालय, ८ जिनालय और ९ जिनधर्म। इन सबकी पूजा अलग-अलग विधिसे है। साधुकी पूजा प्रतिमाके समान नहीं होती, प्रतिमाका अभिषेक होता है साधुकोका नहीं। जिनप्रतिमा और जिन भगवान्की भी पूजा विधिमें समानता नहीं है। प्रतिमाका प्रक्षाल अभिषेक होता है, अरहंतका नहीं। जिन चैत्यालयकी यही पूजा है कि उसे देख विनयके भाव हो, उसके आश्रमसे जिनप्रतिमा और उसकी पूजा है व चैत्यालयकी सुरक्षा है। पूजक अपने निर्मल भावोंमें मोनप्रोत्त वीतराग भगवान् और उनके स्वरूपका स्मरण करता हुआ मंदिरकी तरफ बढ़ता है। मागमें यदि कोई धर्मात्मा मिलते है, और धर्म सम्बन्धी कोई बात करना आवश्यक होती है तो शरीर में भाषासमितिपूर्वक करके अपने लक्ष्यकी ओर जाता है। रास्तेमें कोई विषय कपामयी बात न करता है और न सुनता है।

जिनमंदिरमें प्रवेश करनेके समयके कर्तव्य—जिनालयके द्वारपर पहुँचते ही नि सहि, नि सहि, नि सहि का उच्चारण करता है। जिसका मतलब होता है कि हमारे जिनदर्शनमें जो आठे हों, वापस हो वे दूर हो जायें। हमें जिनप्रभुका दर्शन करना है। यह सम्बोधन देवमनुष्योंके लिये है, अथवा भीतरके रागद्वेष आदि विकारोंके लिये भी लागू होता है कि इस समय रागद्वेष आदि भाव उपयागते दूर हो जायें और निमल चित्तमें वीतरागता होने दें। यहाँ पूजक मानो रागद्वेषादि भावोंपर दया करता है कि वहाँ ये मूखना लिये बिना मारे जानेपर क्लिष्ट न हों। पूजक बिनावाँले कहता है कि हे बिनाबी ! तुम्हारी रीयामें हम २३ घंटे रहे, अब वीतराग प्रभुके मंदिरमें जा रहे हैं वहाँ तुम्हारी दास न गलेगी, बुरी तरह से मारे जाओगे। धन तुम अभीमें अपनी मिर्चा लो। नि सहि, नि सहि। नव धामनुज

नार्योके लिये वहांपर स्थित भाइयोका कर्तव्य है कि दर्शन करनेका अवसर दे । लेकिन न करने वालेका भी कर्तव्य है कि वह दूसरेको भी कुछ भी बाधा न पहुंचाकर यथा शक्य यथायोग्य दर्शन पूजन करे, भीड़को चीरते हुए चिल्ला चिल्लाकर अन्य दर्शनार्थियोंको अपने हुए दर्शन पूजन करना ठीक नहीं । दूसरेके मनमें किसी भी तरहका विक्षोभ हो जाय, या व्यवहार मंदिरमें कदापि न होना चाहिए ।

एक दायोत्तममें २७ श्वासोच्छ्वासमें नव बार एमोकार मंत्र जपनेका विधान—
यह पूजाके यथा स्थानमें पहुंचकर यथाविधि स्थित हो जाता है । सामग्रीके साथ और तैयारीपूर्वक विवेक और अतृप्तपूर्वक पूजा प्रारम्भ करता है । और सबसे पहिले ६ बार एमोकार मंत्र पढ़ता है, और दायोत्तम करता है, जिसके फलस्वरूप शरीरादिमें रही सही शक्ति दृढ़ हो जाय । १ एमोकार मंत्रको श्वासोच्छ्वासमें पढ़ना चाहिये । पहली श्वास गमो अरिन्वाण उच्छ्वासमें गमो सिद्धाण दूसरी श्वासमें एमो आडरियाण उच्छ्-
वासमें गमो उज्जभायाण और तीसरी श्वासमें गमो लोए और उच्छ्वासमें सव्व साहूण है । इस तरहसे एक गमोकार मंत्रको ३ श्वासोच्छ्वासमें, और ६ बार एमोकार मंत्रको ३ श्वासोच्छ्वासमें लीजिए ।

क्योंकि पूजा कोई भी की जायेगी वह होगी, पंचपरमेष्ठियोंवा मन्त्रिण हृदयमे कर लेंगे और बाहरके कामकी ममतावा उत्सर्ग कर देंगे तो वास्तविक पूजा होनेकी क्षमता प्राप्त होगी। पूजकवा ध्यान बाह्य द्रव्य या मूर्तिमे ही न उलझकर सीधा चैतन्यको स्पष्ट करने लगेगा और फिर पूजनमे न केवल पुण्य बधा लेगा, अपितु सबर और निजरा भी बीच-बीच मे होनी चलेगी। पूजाके प्रारम्भमे वायोत्सर्ग करनेकी यही सार्थकता है।

ॐ ई ध्रनिक्वा भाव—वायोत्सर्ग कर चुकने पर भक्तके मुँहसे ओ३म् का उच्चारण होते हुये जय जय जयकी ध्रनि निबलती है। ओ३म् शब्द पंचपरमैष्ठियों प्रतিনিधि है और शब्दोंवा भी प्रतिनिधि है। तत्त्व ३ होत हैं—१ ज्ञानतत्त्व, २ शब्दतत्त्व और ३ ग्रन्थतत्त्व। हर एक पदार्थमे ये तीन बातें आती हैं। जैसे पुस्तकके विषयमे लगाइये तो १ ज्ञानपुस्तक, २ शब्दपुस्तक और ३ ग्रन्थपुस्तक। जैसे कि धवलप्रयकी पुष्पका गा ज्ञानपुस्तक कहाला। ग्रन्थका नाम बोलना या लिखना इसमे जा शब्द आये ग्रन्थवा ग्रन्थ मे जो शब्दविन्यास है, वह ग्रन्थपुस्तक है। और इसी तरह परमेष्ठी वा भरहृत आत्मा तीनो बातें घटाना चाहिये। जैसे हमको भरहृतके स्वरूपका ज्ञान हुआ, वह ज्ञान भरहृत कहाला। भरहृतका ब्रह्म करनेवाला जो शब्दसमूह है वह शब्द भरहृत और जो परम ओदारिक शरीरमें स्थित अनंतचतुष्टयमंडित बीतराग सखन आत्मा है वह ग्रन्थ भरहृत है। ॐ तत्सत् पदमे ॐ शब्दसे शब्दका प्रतिनिधित्व आता है, तत्स ज्ञानका और सत् शब्द से ग्रन्थका प्रतिनिधित्व होता है। ॐ से सब शब्द, तत्स सम्पूर्ण ज्ञान और सत्से सब ग्रन्थ अभित हो जाते हैं।

अक्षरोंकी प्रशस्ति—ॐ से सारे अक्षर बनते हैं। ज्ञानका वाणी तत् है क्योंकि इस भावसे स्मृतिवा रूपक ज्ञान आता है। ॐ का उच्चारण करके वह अक्षरोंकी वाणी गुण कीतिको एक ही साथ पूरी कहना चाहता है। लेकिन भक्तकी यह चाह पूरी नहीं होती, क्या कि एक ही समयमे सम्पूर्ण अक्षरोंका उच्चारण असंभव है। उन्का तो क्रम क्रममे ही उच्चारण हो सकेगा। अक्षर सब ४७ हैं। स्वर और व्यंजनोंके बाँटनेका क्रम है, वह क्रम प्रयोजनपूर्वक है। स्वन रातीति स्वर ग्रन्थवा स्वय राजन इति स्वरा। स्वनत्र स्वन उच्चारण किये जाए ये स्वर हैं और जो अक्षरों की सहायतासे (व्यंजन इति व्यंजन एवो ध्युत्पत्ति पूर्वक) बोलें जाए ये अक्षर व्यंजन हैं। स्वरोंमे पहिले पहल अ आ वा उच्चारण करते हैं क्योंकि इनका उच्चारण बढे है और अक्षरोंकी अननी बढ है। इनका उच्चारण उगवे बादमे है क्योंकि बढवे बाद बढने सामने रहनेवाले नात्रका नवर रहता। इसके पश्चात् तालवे समीप बाहर रहने वाले ओष्ठ वा स्थान है, जिससे उ ऊ की व्यति होती है। उन्का बाद ऊपर मूर्धना स्थान है। अन मूर्धनि बोला जाने वाला ऋ आता है और सु वा दन्त

तान है, जिसका नम्बर मूवकि वाद आता है। इसी तरह अ इ मिलकर ए बनने के लिये ए ऐ का कंठ तालु और अ उ मिलकर ओ बनने के कारण ओ औ का कंठओष्ठ तान है, जिसका क्रमिक विन्यास उनके उच्चारण स्थानका उच्चारणकी शैलीके अनुसार । इसी तरह क वर्ग और च वर्ग आदि व्यंजनाक्षरोंका भी कंठ और तालु आदि स्थानोंके मते यद्यप्योके विन्यासका भी क्रम रखा गया है।

शब्दब्रह्मकी उपयोगिता व महत्ता—वर्णों का इसलिये खुलासा किया जा रहा है कि शब्दोंमें ब्रह्मने वाले शब्दोंका महत्त्व भी महान है, इसीलिये शब्दको ब्रह्म भी कहते हैं और साथ ही यह कहा गया है कि शब्दसे अर्थकी प्रतीति होती है, अर्थसे तावार्थका बोध होता है, तत्त्वज्ञानका बोध होनेमें परमार्थकी प्रवृत्ति होती है और परमार्थकी प्रवृत्ति होने से आत्मीय निमित्त अर्थान् आत्मनिमित्त होती है। शब्दका आत्मसिद्धिके लिये परंपरया ऐसा कहा गया है। यह बात तो नहीं है कि यह सम्बन्ध अविनाभावी हो, फिर भी निमित्तके लिये निमित्त रूप ही तो परंपरा मोक्षका बाह्य निमित्त मात्र औपचारिक कारण होता है, ऐसा करने में कोई अनिष्ट प्रसंग नहीं आता। मोक्षप्राप्तिके लिये मूल कारण परमार्थकी ही और सम्बन्धोंमें पैदा होनेमें प्रवृत्तियोंका होना आवश्यक है। जिससे एक शब्द ही है अर्थान् शब्दोंमें निमित्त निमित्त सम्बन्धों नहीं हो सकता। उपदेश शब्दों-का ही है। इस प्रकार भी शब्द मोक्ष मार्गका साधक है। शब्दकी शक्ति महान् है। शब्दोंका ही प्रयोग, शब्दोंका ही प्रयोग ही वह सब ब्रह्मना उभरता जादू और शक्ति ही है। यह शब्दों और गुणों दोनों लिये कर्मपटलकी भेद अंतस्तत्त्वमें ही निहित है। यह बात ही निमित्त होती है।

ॐ शब्दकी परमेष्ठिवाचकता—भक्तका सबसेप्रथम शब्द जो ओम् निबलता है उसकी भी अपनी विशेषता है। ओम्मे पाचो परमेष्ठी गमित हैं। पांचो परमेष्ठियोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— १ अरहत, २ अशरीर, ३ आचाय, ४ उपाध्याय और ५ मुनि। इन पांचो परमेष्ठी वाचक शब्दोंके आदिमें अक्षर लेकर ओम् शब्द बना है। अरहत और अशरीरका अ मिलकर दीघ 'आ' बना, आचायका 'आ' भी उसमें मिलाकर दीघ 'आ' हुआ, उपाध्याय का उ मिलकर 'ओ' बना और मुनिका 'म' मिलकर ओम् बना। उस ओम् सरगमके पङ् स्वर धीरे धीरे बोलो तो शरीरके रोम खड़े हो जाते हैं। उसके तथा दुनियाका स्वाल भूल जाता है और शरीरकी चंचलता भी जाती रहनी है। इस ओं को कुल मतवाले जानने हैं। परमेष्ठी अर्थके और भी अनेक अर्थ अन्तर्निहित हैं।

ॐ शब्दकी तत्त्वस्वीकारवाचकता, देवशास्त्रगुरुवाचकता व रत्नत्रयवाचकता—ओम् का अर्थ ही या स्वीकार भी होता है। स्वीकारका मतलब है उस बातको स्व-आत्मरूप करना, परवस्तु आत्मरूप तो क्या होगी लेकिन आत्माकी इष्ट उस वस्तु ज्ञानसे सहमति होता ही आत्माकार करनेका मतलब है। ओम्का अर्थ देव गुरु शास्त्र भी होता है। देव गुरु शास्त्रके वाचक शब्द क्रमशः १ आप्त, २ उक्ति और मुनि आदि अक्षर हैं, जिनके मिलने से ओम् बना। और शब्दसे रत्नम अर्थ भी निपलता है। क्रमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके द्योतक शब्द १ अवलोकन, २ उद्योतन और ३ मोन हैं। शुद्ध आत्मतत्त्वके अवलोकनको सम्यग्दर्शन और तत्त्वोंके ज्ञानको उद्योतन कहते हैं तथा यहाँ मोनका मतलब है मुनेर्भाव मोन। मुनिवा स्व आचरण भाव। इन तीनों शब्दोंके आदि अक्षर मिलकर भी ओम् बन जाता है।

ॐ शब्दकी उत्पादधर्मधर्मवाचकता व मोक्षमार्गवाचकता—यह उत्पाद, ध्यय और धीव्यका वाचक भी है। ध्ययको अत्यय भी कहते हैं, तो अत्यय और उत्पादके आदि अक्षर मिलकर ओं बना और धीव्यको मध्य भी कह सकते हैं क्योंकि अत्यय और उत्पाद होकर भी धीव्य तो दोनों हालतमें मध्यम रूपसे रहता ही है। अतः वह मध्य कहलाया। तब मध्यका आदि अक्षर ओं में मिसनेसे ओम् बन गया। यह तीनों लोकोंका भी वाणी है, अज ऊर्ध्व और मध्य लोक पाचो शब्दोंके आदि अक्षरोंसे ओम् बन जायगा। ओम्के आचार्यपर विचार करें तो उसके ५ गुरु, मोक्षमार्ग का मोक्षमूचक हैं गुरुगोपाला अथवा ३ अक्षर जैसा भाग व्यवहारको कहना है क्योंकि व्यवहार विहम्बना या अस्थिर व नाना प्रकारका है। दून्य निरुपयका है, क्योंकि उज्जवा विषय आदि मध्य और अतः रहितके दृष्टाकार लोगों नमोंकी निरुपयताको हटाकर मिलानेवाला प्रमाणरूप है। ऊपरका अक्षरका अक्षर अनुपय वसानो बतानेवाला है, फिर सबसे ऊपर दून्यका मतलब स्वरूपकी प्राप्ति है जहाँ गग

द्वेष मोह आदि सर्व विभावोकी शून्यता है।

ॐ शब्दकी ज्ञानविधिवाचकता—ओम् यह पांचो ज्ञानोंको गर्भित करनेवाला सर्व-विद्युत्ज्ञानका प्रतीक है। यथा आभिनवोधिक ज्ञान, आगमज्ञान, अवधिज्ञान अन्तःकरण पर्य-गता य उत्कृष्टज्ञान—इन पांचो ज्ञानोंका आदिम अक्षर रखकर परस्पर प्रारंभसे अन्त तक नीचा, नमोपर ओ वना तथा ऊपर जो ० है वह सामान्य ज्ञान वाचक है जिसका न आदि है, न मध्य है, न अन्त है। नव पर्यायोमे रहता हुआ भी किसी पर्यायमात्र नहीं है, ज्ञानकी नई अवस्थामें नहीं आता है। सर्व अवस्थाओमें उत्कृष्ट अवस्था केवलज्ञान है। यह उत्कृष्ट ज्ञान सामान्यज्ञानको कारणरूपमें उपादान करके स्वयं परिणामता है। इसके अर्थ हमारा मत है कि जिनको उपादान करके प्रकट होता है उस सामान्य स्वभावके कारण वे सब भावगतिमें दृष्ट मनावे।

अनुरागका द्योतक होता है। उम महान् आत्मा या परमात्माकी जय हो चुकी, फिर भी अनुरागवश इन शब्दोंका उच्चारण होता है। उस जय जयके उच्चारणमें धोलने वालेकी जय भी साथक है। जब वह परमेष्ठीभ्य अपनी आत्माका अनुभव करता है तब उसके स्वयं भक्त्य स्वस्वकी एकताका प्रतिभास होना है और वह पूरा शुद्धरूप प्रगट होने वाला है, यह उसके लिये जय का मनलव है।

द्विविध नमस्कार—नमस्कार दो तरहसे होता है—(१) द्रव्यनमस्कार और (२) भावनमस्कार। हाथ जोड़ गिरोनति करना द्रव्यनमस्कार है और बाह्य कोई क्रिया न करके अपने भाव (पूज्यमें) लगाना भावनमस्कार है। भावनमस्कार दो प्रकारका है— १ द्वैत, और २ अद्वैत। परमेष्ठीके गुणचिन्तन आदिसे आदर करता द्वैतनमस्कार है और जब पूज्य और पूजकमें ऐतयस्वरूपका मिलान होन भावपूज्य पूजक भाव्य भावक की कल्पनामें रहित हो जाता है, पूज्य और पूजकमें एकताप्रता प्रगट हो जाती है, गाता दृष्टापत केवल प्रतिभासित हो जाता है यह अद्वैतभाव नमस्कार है। पहले तो पूजक अपने स्वभाव का पूज्य परमेष्ठीमें मिलान करता था। लेकिन ये सब कल्पनाएँ जहाँ विलय हो गईं वहाँ एक अद्वैतता ही रह जाती है और वही अद्वैत नमस्कार है।

पञ्च परमपदकी भक्तिरी उपयोगिता—उल्लृष्ट स्थितिका प्राप्त करन में ५ चीजें आती हैं— १—अरहत, २—सिद्ध, ३—आचार्य, ४—उपाध्याय, ५—साधु। जित् १ गारके दु सोसे नय हो गया, परयो पर ममक लिया, स्वकी स्व जाय लिया, अपना गाता दृष्ट नमक लिया, मैं स्वयं अपने आपमें ठहरा हुआ हूँ एमी जिनकी नाया हा गई एम महान साथक गुण बटवाने है। उनमें ही जो द्वादशांग विद्याके अधिपति विद्वान् हैं, निरंतर पठन-पाठनमें रत रहते हैं और आचार्यसे जित् वह पद मिला है व उपाध्याय हैं। उन साथक पु पोरी गोष्ठीका जो नायक है, वह आचार्य है तथा आचार्य और उपाध्यायके विशेष पदों रहित जो सामान्य गुण लक्षा वाले निद्रय साथक हैं वे साधु परमपदी हैं। इनमें ग जा गा गारके बरपर विशेष पद पूरा बीनरागताकी प्राप्त कर लने हैं व अरहत कहलाय लगे हैं। क्याकि व ४ महान कम शष्टधोको हन करके परमन कके यह पद पाने हैं। वही अरहत जब शरीररहित हो जाते हैं, देव नीरग ४ कम नी जिनके नष्ट होकर उच्छिन्नविश विराजमान होते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। मोक्षमागम व ५ पद हैं। इनकी वास्तविकता वैज्ञानिक और स्वानाविक है। इनमें कल्पनाके लिये स्थान रखनात्र नही है। इन पाँच परमपदोंके साथक जो पद हैं जिनमें लम्बा गद नमस्कारमूचक शब्दक पदके साथक है या लम्बीर मत्र या लम्बीर मत्र है, जो इसी प्रकार हैं। लम्बा मन्त्रिका लम्बा विद्या लम्बी आचार्य। लम्बा उपाध्याय, लम्बा लोच मध्य माया।

जो पाठ प्रचलित है वही मुख्यतः बोलना चाहिये । एसा अरहतामसो एसा अरहतामसो भी बोलना उपयुक्त है और मुख्यतामे ऐसा ही बोलना चाहिये । एमोकार मन्त्रके १८४३२ प्रकार इस तरह हैं कि एमो अरहतामस १२ तरहसे बोला जाता है, मित्राण ४ तरहसे एमो आदिभ्याण २४ तरहसे, एमो उवज्जमायाण ४ तरहसे और एमो लोण सव्यसाहण ४ तरहसे । इस प्रकार १२, ४, २४, ४, ४ = १८४३२ प्रकार हो जाते हैं । य गव रूप प्राच्यन व्याकरणके सूत्रोपनिषत्त हात है । इसका पृथक् विवरण एव पुस्तिकामे किया है उसे देखिये । इस एसाकार मन्त्रमे ५ पदोके ५ अक्षर हैं और आर्यागाथा होनेसे ५० भागा हैं । इस मन्त्रमे गव मन्त्र तत्र निबन्धे हैं और इसमे (इसकी आराधनासे) अनेक श्रद्धिया प्रकट होती हैं । एसाकार मन्त्रमे जिह्वा श्रद्धा है व उससे प्रताप और प्रभायसे अनेक लीङ्गिण और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं । पाच परमस्त्रियोरे स्वरूपमे जा तमय हो जाते हैं उह तो आत्मरूप परमात्मपदकी प्राप्ति हाती ही है, लिंग जो ऐसे तद्रूप नहीं हा पाता या क्षणिक स्थिर रह सक्ते हैं वे भी अलौकिक विभूतियो पारर परपरा भागो अधिनारी होत हैं । इससे अनिरिक्त जा इसमे नाम रूपमे ही रह श्रद्धा गत हैं उनके भी अनेक लीङ्गिण काय सिद्ध होत हैं, विपदान दूर होती हैं । हाता चाहिये श्रद्धापूर्वक । अतः इसकी उपासना बड़ी श्रद्धा और हृदतापूर्वक करना चाहिये । इसकी भाव उपासना करायाजारा ही जन्म उपलब्ध है । इसकी आराधना करनेमे ही मरुचा पुष्पाय है वही एव बड़ी परतूत है । मारुचा विवारी पयायोरो लिये बुद्ध भी करना पुष्पाय नहीं है । ध्यान हा ही काम कर करना है विवर्त्त और निविवर्त्त रूप आत्मा परिणाम, ता विन-पारा बढाना ता मगार वा कारण है और उह घटाकर निविवर्त्त स्थितिमे आना मोक्षरा कारण है । इसका भाव आराधक अनादिमूलमन्त्रमे नम पदका पुष्पाजनि क्षणक करता है । उक्त मन्त्रका स्वरूप आ नम है, अनात् पांच परमस्त्रियोकी नमस्कार हा । यह मन्त्र विस्तारता पक्षप रूपमे अनादि प्रतिपत्त है, और अन्त मन्त्रोका मूलमन्त्र है । अन्त उक्त पन्त्रातकर पुनरी अर्चुनि क्षेपण करत हैं । इसका आमे चत्वारि ऋक् ५८३ हैं ।

चार मन्त्र—चत्वारि मन्त्र—अरि, ता मन्त्र मित्राणमन्त्र, माहमन्त्र, अन्तिप-
णालो धम्मो मन्त्र । म-अर्थात् पावरा आ गालयति अर्थात् मारे, नष्ट करे का मन्त्र
पहन है अथवा पथ पुनकी बहव हैं उन जो लाव उन मन्त्र कहत हैं । चत्वारि मन्त्र—
चत्वारि प्राच्यन ऋक्का अथ होता है छोटा आर अरि माने मन्त्र । तब यहपर अथ हृदा रि
जा पाठ करे हैं पथ मन्त्रोको तो ऐसे अर्चुनि सिद्ध परमर्षि का मन्त्र मन्त्रोका पाठ रह है
लेन आचार्य उपाचार्य मन्त्रि माधु परमर्षि और वगैरे मन्त्रि जिसे मन्त्र है ऐसा केवनी
अर्चुनि धन है । मन्त्र पदक एक दया होत धर्मकी रक्षकता मन्त्र । नी ३, पदार्थ ५५

गर्भमे दाता तोड़नेकी कोशिश करते हैं, राग बढ़ानेको प्रोत्साहित करते हैं। होना तो यह चाहिये की पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई आपसमे एक दूसरेको ऐसी सलाह दे कि जिससे पत्नी पति हट सके, धर्मकी तरफ विशेष प्रवृत्ति हो। घरमे कोई बीमार हो तो धर्म बुद्धिसे उसकी सेवा न बैठावृत्ति करना चाहिये। शरीर की गतानि नाक भी न सिकोड़े, गन्दे शरीरमे भीतर भी आत्माको निरखे कि इस मलीन देहमे, आत्मदेव विराजमान है जो आत्माका निजगुण जेतनाके पुञ्ज है। आत्माकी विकारी अवस्थापर भी ऐसा ध्यान न करे और न ऐसा ही विचार कि असुख व्यक्तिने ऐसा पाप किया था। जीवके भाव हमेशा धर्मके लगे रहने। जो कभी गराब था वह पीछे अच्छा भी हो सकता है। कथा श्रीरामजी के जाने हुआ देखने को मिलेगे कि उन्होंने जीवनका बहुभाग दुर्व्यसनोमे बिताया,

सोचो कि फलानेने ऐमा पाप किया था, वह पुण्यात्मा वा धर्मात्मा कैसे बनेगा ? या अपने बारेमें ऐसा मत निरारो मैंने यह पाप किया है अब मैं पुण्यात्मा या धर्मात्मा नहीं बन सकता । जिस क्षणमें पाप छोड़ दिया जाता है उसी क्षणमें आत्मा पुण्यात्मा बन जाता है । और यदि स्तनत्रयका उदय हो गया तो धर्मात्मा भी बन जाता है ।

नमस्कारमंत्रके जापकी विधि—नमस्कारमंत्रके जपनेके लिये पहिले पुण्य परमपटियों का स्वरूप जानकर हृदयमें अच्छी तरह अवित धर लेना चाहिये, और मंत्रमें जिस पदको बोलें उनके अर्थ और परमेश्वरीके स्वरूपको विचारता जाय । मंत्रकी जाप्य कितनी मध्यामें हो, कितने समय तक हो, इसका स्थान न रहे और उसे अधिनसे अधिब एतादृता तथा निमलतापूर्वक जपता रहे । इस शैलीसे मंत्रजाप्य द्वारा एक अमूल्य ध्यानद भावेणा और भागे भागे विशेष दृढ़ता हाती जायगी । तब ज-शे सतम करने को चित्त आकुल न होगा । इस शैलीमें यह जरूरी नहीं कि १०८ बार ही मंत्र जपना चाहिये, गिनतीपर ध्यान जाने में हृदय उतना गहरा नहीं पहुँच जाता और एकाग्रता भी उसनी नहीं हो पाती । लेकिन जिनके चित्त अधिब चंचल हाने हैं, उनके लिये १०८ बार जपने की बात ठीक है । १५वीं तो वे १०-१२ बार ही जपकर उठ जाए । दूसरी रीति मंत्र जाप्यकी यह है कि हृदयमें आठ पांडुही वाला कमन विचार और उसके बीचमें उसकी वर्णिता । प्रथम पांडुही वाला और वर्णिकाम १२, १२ बिंदु त्रिवार, फिर एक एक पांडुहीक एक एक बिंदुपर मन बोलता जाय, इस तरह १०८ मंत्रकी जाप हो जायगी । इसमें भी सत्रा रीति यह है कि हृदय कमन पर वर्णित भावे आठ पांडुही और एक बीचमें वर्णिका कमन पर प्रथम उन ६ स्थानोंमें एक मंत्र बोलता जाय और दाहिने हाथकी अंगुलीक पार पर पूंगरी १२ पक्षर होने पर १०८ मंत्रकी जाप्य हो जायगी । इससे भी सरल उपाय है कि दाहिने हाथकी अंगुलियोंके १२ पोरोंपर क्रमसे मंत्र बोमना जाय और १२ पोरों पर बाध पुरा पर बाधे हाथके १ पोर पर अंगुली रखे इस तरह ६ बार करार पर १०८ मंत्रका जाप्य हो जायगा । और यह भी ३ बने तो १० दाने की माता ल ल और एक एक दातपर मंत्र बोलना जान ता १०८ मंत्र की जाप्य हो जायगी ।

अपवित्र पवित्रा वा सर्वविद्या गतीरि वा ।

य स्मरेत्तारमा मान स बाह्याभ्यन्तर क्षुति ॥

नमस्कार मंत्रका स्मरण करनेवालेकी बाध व आभ्यन्तर दोनों रूपोंमें पवित्रता— बाह्यमें अपवित्र वा पवित्र किसी भी दशामें हो किन्तु परमात्माका स्मरण करने का दाह्य और आभ्यन्तरमें पवित्र हो जाता है । सुनिवा प्रत्यक्षमग्नि परीर नी २२ ब्रह्मी पवित्रता, न पवित्र हो बलाना है जबकि किसी क्षण बपायी गेव परीरकी मन्त्रानुस मन्त्रमन्त्र

नदाचित् आराधकके महायक होते है ।

एमो पंच गुणोयारो,सव्व पावप्प गुणसणो ।

मंगलाणु च नव्वेसिं पढम हवड मंगलं ॥

पञ्चनमस्कार मंत्रकी सर्वपापप्रणाशकता—यह पञ्च नमस्कार मंत्र सब पापोंका नाश करने वाला है और मागनादिक सब वस्तुओंमें प्रधान मंगल है । जिन्होंने अपने चैतन्य चैतन्यको प्राप्त कर लिया अथवा उसको प्राप्त करनेमें लगे हुए हैं ऐसे अरहत सिद्ध और आचार्य, उपाध्याय तथा माधु परमेष्ठी की आराधनासे हम अपने चैतन्यदेवकी ही पूजा है, चैतन्य भावोती ही पूजते हैं, और इससे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है । इस परमप्रियोका ध्यान और अर्पण करते समय अपने चैतन्यदेव कारण अवलोकनका भक्त भक्त भक्त नाहिमै । अथवा परमप्रियोके स्मरण अवलोकनमें अपने चैतन्यदेवका भक्त भक्त भक्त नाहिमै ।

उद्यम और उसके पत्रमे भरपूर रह अथवा आत्मा नानादसे परिपूर्ण है, बीचमे वही भी वह वाली नहीं है, ऐसा निजस्वरूपका बोध करानेके लिए कलश दृष्टांत बना है । कम्पाको भगल कहा, वह इसलिए कि वह गृहस्थीके पापमे रहित निर्विकार है, तो आत्माकी निर्विकारताकी दृष्टान्तता इसमे भी है । इसी तरह वही हल्दी आदि आत्माके शुभ भावोंके द्योतक होनेसे भगल रूप माने गये हैं । मतलब यह कि सम्पूर्ण भागलिक पदार्थोंकी भगलभूचरता आत्माके शुभ भावोंके प्रतीक रूपमे है । अतः भागलिक वस्तुधर्म परमेष्ठी आद्य भगल है । वे हमारे स्वरूपके उद्बोधनमे उत्तम साधन रूप हैं । वही भी है — जो जालादि अरहत द्रव्येदि गुणोहि पञ्चयनेहि । सो जालादि अप्पाण मोहो जलु जादि तम्मसय ॥ अर्थात् जो आत्माको द्रव्य गुण पर्यायरूपसे जानता है वह अपनी आत्माको जानता है, और ऐसे जानीने वम लय हो जाते हैं । अतः परमेष्ठीका ध्यान अर्चन कराना करना श्रेयस्करो है ।

अहमित्यन्तर ग्रहा वाचक परमेष्ठिन ।

मिद्धउन्नस्य सद्गोत्र सवेत प्रणमाम्यहम् ॥

वर्माष्टवचिनिमुक्त मोक्षलक्ष्मीनिनेनम् ।

सम्यक्त्वादिगुणापत मिद्धवच नमाम्यहम् ॥

सिद्धममूहके सद्गोत्र और परमेष्ठिवाचक अहं मन्त्रका प्रणमन — अहम् — यह शब्द ग्रहा — परमात्मा, परमेष्ठीका वाचक है । सिद्धममूह अथवा सिद्धभावोका उत्तम धीज है । अतः हमें मैं मन यचन बायवी सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ । वह सिद्धवच कहा है ? सो कहते हैं — सम्पूर्ण सिद्ध भगवान् अष्टवर्गमे रहित मोक्षलक्ष्मीके निधाम स्थान सम्पत्त्य ज्ञान दान, सुख, धीय आदि गुणोमे परिपूर्ण हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ । मिद्धाकी हम नमस्कार विधिमे हमें अपना ध्यान साहाय्य चेतनाकी अनुभूति तब पहुँचाना चाहिये । पूज्य पुरोहितों की आराधनासे हमें यह काम निबाल लेना चाहिये । जिन आत्माओंने अपनेना मिल लिया है उनके अवलम्बनमे हमारा काम सरलतासे बनता है, वरना तो हर पदार्थोंको आश्रय कर पुनः उसके आधारभूत स्वभावकी दृष्टि कर तो भी निमलता या मन्त्री है, क्योंकि निमलता होनी तो हममें ही है और हमारे से होनी है । इस प्रकार यदि अथ वेना या अथेता द्रव्यको भी भूनादृष्टिमे विचारें तो वहाँ भी पहिले पर्याय ता ज्ञानमे आता है, किन्तु पदार्थ पदार्थदृष्टिमे दृष्टकर द्रव्यदृष्टि होनी है । पदार्थ पदार्थान्तर मन्त्री जो दृष्टि दृष्टकर महासद्भक्तिनाम होता है । तब महामन्त्री अनुभूति विनी अथवा आत्मिक न रहनेके कारण निमलभूतिरूप होनी है । तब वहाँ निमलताका विनाश स्पष्ट होता है, उस निमलता मे जो पदार्थ उस समयमे पूष विनी भावके निमित्त होते हैं । जो निमित्त कारणता प्राप्त हो जाती है ऐसा उपचार होता है, और एनी निमलता हर पदार्थमे बन गयी है ।

वातावरण जब नाम या वन्द्यानी पशु देखते हैं तब उनके भाव भी भगवानकी वंदनाके
 होते हैं, परिणाममें वे इत्यन्त निर्मलता आ जाती है, वैयकको जातिका स्मरण हो जाता है।
 वे निर्मल और मनुष्य अपने बीचमें व्यवहारकी खाई को भूल जाते हैं। और समवशरण
 भी काम, लगनेमें दूर दूर, उपवन, बाग वगीचोंमें होता है। जहाँका वातावरण शान्त
 होता है, जहाँ हर एक मनुष्यको पहुँचनेकी पूरी सुविधा है। आपसमें वैर विरोध तो
 होता ही नहीं। अब भगवानकी सभामें और वगैरा का पहुँचना अस्वाभाविक नहीं है।
 समवशरणका वातावरण इतना पवित्र और सब जीवोंके कल्याणका स्थान होता है कि
 यहाँ रहनेमें निम्न शरण प्राप्त होती है। मम् अर्थात् सम्यक् प्रकारसे अब समन्तात्—सब
 शरणमें सब जीवोंमें, सब गति और जातिके जीवोंमें से आये हुए जीवोंको जहाँ शरण
 मिलता है उसे ही समवशरण कहते हैं। ऐसा समवशरण तीर्थकरका ही होता है। दूसरे
 तीर्थकरकी शरणता भी नहीं होती, और यहाँ तक कि सामान्य केवलियोंके भी तीर्थकरके
 ही समवशरण की शरणता नहीं होती। फिर भी सामान्य केवलियोंके निकट सब तरहके
 तीर्थकर आकर शरण लेते हैं मुनेरा अब सब दिव्यध्वनिमें प्राप्त होता ही है।

है। यद्यपि इन प्रयोंकी अपेक्षावर्गे ज्ञान दाना नाव सुधसे उत्कृष्ट है तथापि लौकिक जगोमे सुखकी म्याति है, अत आनन्दवा नाम भी सुध ऋड हो गया। ये अनन्त चतुष्टय मुग्धता की अपेक्षामे बहे गये हैं। इनके अतिरिक्त और भगवान्मे क्या क्या गुण बहे जायें? वे अनन्त गुणोमे स्वामी हैं। जिनकी पूजा सुदृढकी एक ही प्रधानरूपसे कारणरूप है, मैं ऐसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा शुरू करता हू।

स्वस्ति त्रिनामगुरुबे जिनपुङ्गवाय,

स्वस्ति स्वभावमहिमोदय मुग्धिताय।

स्वस्ति प्रसादासहजोजितहृग्ममाय,

स्वस्ति प्रसन्नवलिताद्भुतवममाय ॥

त्रिलोकगुरु त्रिनश्रेष्ठ प्रभुको जमस्कार—तीनोंकोके गुरु, जगोमे भी पुङ्गव (महान्) स्वभावकी महिमावा जिनको उदय (प्रकाश) हो गया है अनन्त उत्तमपदम त्रिय स्वभावा विष ज्ञान दानसे प्रकाशमान तथा चरित और त्रिलक्षण वैभवसे प्रमन्न (निमल) जिनेन्द्र देव मेर लिये उत्थावरूप हो, या स्वस्तिवा अथ नमस्कार नी हानमे ऐसे जिनेन्द्रदेवकी मैं नमस्कार करता हू, ऐसा भी अथ हो करता है। इस जगोमे जिनेन्द्र जा विरोधण त्रिय गये है वे निश्चयत स्वात्माके ही हैं, आत्मा स्वभावम स्वय गुरु है, तीनों लापति सारे जड पदार्थ वे इसके गुणपनेसे रहित ह, अथवा और अनन्त मर आत्माके किसी एककी आत्माका गुरु नहीं है, तीनों लोकोमे प्रत्येक आत्मा अपना गुरु है, अनन्त प्रत्येक आत्मा तीनों जगोमे वही स्वय अपने लिये गुरु है और विचारपर विजय पानसे दुमागी आत्मा ही जगो है। अत यह पुङ्गव है—पुङ्गवका अथ श्रेष्ठ है, इसका ही विमल दृष्टा रूप पुङ्गव है। अत मायतावान का पूरा योग महस्वकासा दाद बहता जाती रूप इनलिय पड जाता है त्रि जगो उम स्वीकार नहीं करता। जगोमे जमजग व्यति उपद्रास गमभन लगता है। मायम प्रगल्ल गातीके दाद प्राय ऐसे ही है जिन्का कि अथ महस्वपूरा है। माय उका अथ त जाकर भन ही लोभमे प्राय परतु अथ लममें स्व लोभकी बाई पान ही। यही पुनवका अथ त्रिगुण श्रेष्ठ है। श्रीमान् भगवान् जिनन्द्र पुङ्गव है। जिनका अथ महस्वदृष्टि, शरी, यही और स्वय है। दानमोहके विजयी होनमे जिन का अथ अतुल्य दानमान हो जाती है और वायम अथवा स्थानावरण प्रसादवाभावका मजबलन कपायव अभावम उत्तरोत्तर महस्वका त्रि गता होती जाती है। स्तानन स्व ता प्रवृत्त पूरा है उनमे प्रधान श्रीमान् जिनेन्द्रदेवकी दानमा के उदयम मुग्धित है और आत्माके स्थानाविष ज्ञान दानके प्रकाशमे प्रकाशमान है। आत्माके अति और अद्भुत जगोद्विषय मदा विद्यमान है। ऐसे अतुल्य दानमे परिपूर्ण आत्माका जो महस्वत परमश्री रूप और अतुल्य दानमे आत्माका रूप है, उक्त त्रि दानका कारण

निधन, मृत्यु आदि नरक पुण्य वैभव आदिको भी मैं त्यागता हूँ, क्योंकि सर्वसे प्रथम अपनी अज्ञानता ही परमात्माता भवन हुआ है। पुनः प्रश्न हुआ कि सर्व वैभव भी तो अत्यन्तभाव गाने भिन्न श्रेयवर्ती अचेतन पदार्थ हैं वे तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं, उनको त्यागनेकी बात करना रिपट पट्टे की हर गंगाकी कक्षावनको याद दिलाना मात्र है। तब भक्तकी निर्मलता की दृष्टिने उगार दिया कि जिन पुण्यके उदयसे वैभव मिलता है उस मूलका भी मैं स्वाहा कर रहा हूँ। एतने पर भी वही प्रश्न हो सकता है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह होकर भी ये कर्म तो अत्यन्तभाव गाने पदगलपट्ट। तब भावव्यक्ति होती है कि प्रभो ! जिस मंदकपाय में मैं भक्तपुण्यो निमित्तमे द्रव्य पुण्यबन्ध होता है मैं उस चेतन पुण्यको त्यागता हूँ। इसमें मन्त्र, द्रव्य भाव आन उपवास आदिसे लेकर अर्हद्भक्ति तक सभी सम्मिलित है।

हो जाती है, लेकिन अभी तक यह स्थिति नहीं पा मके । इसका कारण ही यह है कि हमने निष्काम भावसे पूजा नहीं की । अब इस जन्ममें कमसे कम कुछ समय तो ऐसी पूजा करनी चाहिये अभ्यास इसका जीवनभर होता रहे । इसही बीच वह समय भी आता रहेगा और अंतमें आराधन सभी न सभी प्रसंग हावर समाधिमें लीन होता हुआ सहज मुक्तका अधिकारी बन जायेगा । अब प्रस्तावनामें २४ तीर्थंकरोंका स्वस्ति पाठ इस प्रकार है —

श्री वृषभा न स्वस्ति श्री अजित, श्री सभ्रव स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनन्दन, श्री सुमति स्वस्ति, श्रीपद्मप्रभ स्वस्ति स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभ, श्रीपुष्पदेव स्वस्ति श्रीगीतल, श्री श्रेयास्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्य, श्री विमल स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनन्त, श्रीघम स्वस्ति, स्वस्ति श्री शाति, श्रीकुपु स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमरुहनाथ, श्रीमल्लि स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिमुद्रत श्रीनमि स्वस्ति, स्वस्ति श्री नमिनाथ श्री पादार्थ स्वस्ति श्रीवर्धमा ॥

श्रीवृषभ, अजित, सभ्रव व अभिनन्दन त्रिनेत्रदयका स्वरितराचन—वृष या वृषभ धर्मको कहते हैं, श्री लक्ष्मीको कहते हैं, और पद्म नामके प्रथम तीर्थंकर हो गये हैं । मो मरुहत या अतमानमें सिद्ध पदको प्राप्त तीर्थंकर पक्षमें तो ज्ञान आदि सद्गुणों पूरा अयम्-नाथ तीर्थंकर हमारे लिए ब्रह्माण्ड रूप हो, यह अर्थ होगा और निरायम नाम परिपूर्ण आत्मस्वभाव रूप धर्म वा धर्ममें विविष्टधर्मों स्वयं हमारे लिये ब्रह्माण्ड रूप हो, यह अर्थ होगा । आगे भी इसी तरह एक तीर्थंकर नाम पक्षमें और दूसरा अर्थ निरायम आत्म पक्षमें लगाना चाहिये । यथा स्वस्ति अजित श्रीविशिष्टअजितनाथ तीर्थंकर हमारे लिये ब्रह्माण्ड रूप है । अथवा अजित मान जो दूसरे पदार्थोंमें पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसा दुष्ट धीय स्वभाव हमारे लिये ब्रह्माण्ड रूप है । कृतीय श्री नन्दनाथ तीर्थंकर ब्रह्माण्ड रूप है । अथवा सम्पूर्ण प्रकारके उत्पन्न होनेवाला नियमित रूपमें प्रोद्भिपूर्वक वर्णों गाय उपास्य करने वाला चेतन परगतिमान नाथ (आत्मा) ब्रह्माण्ड रूप हो । अथवा मन्द मन्द मृगगा स्त्री रागके नाग नाथ तीर्थंकर हमारे लिये ब्रह्माण्ड रूप है । अथवा श्री अभिनन्दन नाथ तीर्थंकर हमारे लिये ब्रह्माण्ड रूप है । अथवा श्री सभ्रव नाम तीर्थंकर मन्त्रीनि तदा समृद्ध शक्ति रहे, आनन्दित रहे । ऐसा आत्मा (क्योंकि आत्मा आत्मा रूप है) ब्रह्माण्ड रूप है ।

श्री सुमति, पद्मप्रभ, सुपादर्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदेव, गीतल, श्रेयास व वासुपूज्य त्रिनेत्रदयका स्वरितराचन—श्री सुमतिनाथ भगवान् ब्रह्माण्ड रूप हैं । अथवा सु-उत्तम शक्ति-बुद्धि-ज्ञान केवल ज्ञान विशिष्ट नाथ और पूरा सुमति प्राप्त करनेवाला अविनाशक मन्त्रिनाथ आत्मा ब्रह्माण्ड रूप है । श्रीपद्मनाभ भगवान् ब्रह्माण्ड रूप है । अथवा पद्म-वसन-हृदय कमलमें प्रभ अथवा प्रकाश रूपमें शान्तमान ज्ञान वाक्-अनुबन्धन नवान् पद्म स्वयं

आत्मदेव कल्याण रूप हो । सुपाश्वनाथ भगवान कल्याण रूप हो । अथवा सुसुष्ठु प्रकारेण
 पार्श्व-निवृत्ता है जिसकी ऐसा आत्मा कल्याण रूप हो । श्री चन्द्रप्रभ भगवान कल्याण
 रूप हो अथवा चन्द्रमाके समान प्रभावान शांति श्री चन्द्रप्रभ भगवान कल्याण रूप हो ।
 श्रीगुणदेव भगवान कल्याण रूप हो । अथवा पुष्प-प्रकाशमान और दंत (दांत -दमन
 की रक्षा) के निम्न आत्मा कल्याणरूप हो । श्री शीतलनाथ भगवान कल्याण रूप हों ।
 शरीर धीमान ज्ञानस्वरूप आत्मा कल्याण रूप हो, शीतलाति शीतल. श्रीश्रेयांसनाथ भगवान
 कल्याण रूप हो, अथवा श्रेयामनाथ कल्याण रूप स्वयं आत्मा कल्याणकर हो । श्री वासु-
 देव भगवान कल्याण रूप हो । अथवा इन्द्रोके द्वारा व इन्द्र पूज्यो द्वारा पूज्य आत्मा
 कल्याण रूप हो ।

स्वरूप स्वभावात्के ही अनुभूत है, तब यदि आत्माको न जाना तो परमात्माको क्या जानेगा ? वत वास्तविक पूजन आत्मपूजा ही और आत्मपूजक है, और ऐसे ही पूजकरी पूजा साधक है मोक्षसाधिका है, अथवा सब क्रियाएँ व्यवहार मात्र लोक व्यवहार साधिका है, अधिक् कुछ नहीं । अब २४ तीर्थारोका स्वस्तिवाचन करनेके बाद अब साधुआरा स्वस्तिवाचन करते हैं ।

नित्याप्रवम्पाद्भूत केवलोधा, स्फुरन् मन पययगुडयोवा ।

द्विध्यायविज्ञानचलप्रबोधा स्वस्ति क्रियामु परमपयो न ।

कपायविलय व इन्द्रियविजय — साधु ५ तरहके कहलाते हैं— १ पुलाक, २ घटुल, ३ कुशील, ४ निर्द्वय और ५ स्नातक । केवली भगवानको स्नातक साधु कहते हैं । केवल-ज्ञान स्वभावपर्याय है । वह पयाय इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करने एय कपायके अत्यंत अभाव करीपर होती है । जो आत्मजयो है वही विजयविजयी होता है । इन्द्रियोको जीतो वा उपाय क्या है ? मो कहते हैं — इन्द्रिय विषयमें तीन रातों विचारणीय हैं —

१—द्रव्येन्द्रिय, २—भावेंद्रिय और ३—विषय अर्थात् ये पदार्थ जो इन्द्रियों भोग उपभोगमें आते हैं । द्रव्येन्द्रिय विषयमेंवनबी साधना है भावेंद्रिया उपभोगरूप है, इच्छा या त्रिषयमेंवनवा अनुभव करने वाली है और विषय वे पदार्थ हैं जो व्यवहार दृष्टिमें भोगे जाते हैं, अवलम्बनरूप हैं । इन तीनोंपर विजय पानके लिये क्या इन्द्रियां ७८ भ्रष्ट कर दें या विषयभूत पदार्थोंको नष्टभष्ट कर दें ? नहीं, ये उपाय इन्द्रिय-त्रयके व्यर्थ हैं । ऊपर विजय पानेका एक ही उपाय है कि इन द्रव्येन्द्रियो और भावेंद्रियोंमें अवनवा भि १ दगो । भावेंद्रियोंके २८ दगमें भिन्न भेद-महत्त्वभाव वा स्वभावधान आत्माको भिन्न दगो । पत्ती उनकी विजयका उपाय है । विषयोपर भी विजय पानका यही उपाय है । उनका विगाटा या तोड़ने से ऊपर विजय न होगी, बल्कि भीतरके विचार करने रहना चाहिए पदार्थ द्वय करेगा तो कोई राग करने लग जायेगा । इन्द्रियोंमें भी तोड़ फोड़ना यही बात है । अंग फोड़ लेनेका क्या होता है, यदि भीतर उसके द्वारा विषयमेंवनके, मुद्गर पदार्थोंमें मवाक भाव घने हुए हैं । तो हमी तरह हमरी इन्द्रियोंके भी विगाट लेने पर उनके द्वारा भागे जानकी इच्छाभावा अभाव नहीं होता । और वे इच्छाएँ भावेंद्रियों भी तब तक प्राणीका पीछा नहीं छोड़ सकती जब तक कि उनकी निरुद्धता न जान ली जाय और उनकी निरुद्धता तब तक ध्यानमें नहीं बैठ सकती जब तक कि इच्छाओंको पुलाकर आत्माको १ रात जाय जो स्वभावमें इच्छारहित है । इच्छा आदि विचारोंमें निन्न आत्माके कुछ रहकरा न परिधान लिया जाय तब तक इच्छा बँधे हुए होगी ? अतस्त्वयको ३ ज्ञाना समझ जान तो उनके महत्त्वके अनन्ति हाकर आत्म पदार्थोंको ही महत्त्वकी दृष्टिमें देखना । और तब

महदवर्ती दृष्टि वाला पदार्थोंमें होगी तो रुचि वहाँ ही रहेगी, उनकी ही इच्छाएं तरह तरह की पैदा होंगी । अतः उस तरहका अनुभव हो जाना जरूरी है कि आत्मस्वभाव परवस्तुओंसे भिन्न है । और यही क्यों अपूर्ण मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि और पूर्ण केवलज्ञान भी जीवकी पर्यायमय वस्तु है, अध्रुव है । केवलज्ञान भी सादि और प्रतिक्षणाकी वर्तना वाला होनेसे स्पष्ट है, समय समयवर्ती है । जब मेरा स्वभाव सामान्य शुद्ध ज्ञान है । इस सामान्य सत्ता-रूप साक्षात् परमात्मा और उमाता अनुभव करना ही इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करनेका मतलब है ।

लडो व जब शाम हुई तो हाथीपर ही बैठे बैठे सांगायिक करने लगा, समस्त एरेन्द्रिय धारि जीवोंसे भी अपने निये हुये अपग्राधीनी क्षमा मांगने लगा । मैं-पके कई व्यक्तिमेंनि यह ग्यर राजा तब पहुचाई कि मेनापति तो तुच्छ एवेन्द्रियोंमे भी क्षमा मांगता है, वह मुझमे विजय कैसे करायेगा, लेकिन उसे युद्ध करनेका अदसत्र दिया गया और वह विजयी हुआ । जब उससे पूछा गया कि तुम शुद्धप्राणियोंसे भी क्षमा मांगने वाले गशुपर विजय कैसे कर सके ? उसने बललाया कि महाराज सामायिकाके समय हम सामायिका की हूण्टी पूरी तरह बजाने हैं, इसी तरह जब युद्धस्थलमे उतरते है तो यहाँ भी पूरे ध्यानसे मुझी हूण्टी गजाते हैं । यही हमारी मफलताका कारण है । मतलब यह है कि आपनी भी आत्मनामने निये कोई समय निश्चित रखना चाहिये जिसमे नि बेचन आत्मनहितरा वाय रिया जाय और चिन्ताए, इच्छाए और कल्पनाए अलग ही रहने दें ।

जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह स्नातकके केवलज्ञानकी महती श्रद्धिका स्मरण कर भक्तिमें स्वस्तिराचन—तो साधु जितेन्द्रिय होकर जितमोह होन हैं । मूलमगे गूढम लोभाना भी जीतकर क्षीणमोह गुण स्थान वाला और फिर उमके रख ही क्षण बाद बेचलपान प्रगट कर लेता है । यहाँपर जो बेचलपान बताया जा रहा है वह सिद्ध भगवानने केवलपानारी सदय करके नहीं, बलन्तु परम शौदायिक क्षीरमे स्थित अरहत भगवानका सदय करन कहा है । क्योंकि यहाँ साधुका स्वस्तिराचन बन रहा है, बेचलपान स्नातक साधुकी श्रद्धि है जिसका कि बलान विद्या जा रहा है । सिद्ध भगवानमे यद्यपि केवलज्ञान अरहतने ही गमता है बलन्तु वे साधु नहीं हैं । अरहत स्नातक केवलपानी वे हैं जिनके समबनारगनी भी रचना होती है । समबनारगनी रचना ग्राम, नगरमे बाहर होती है । नीचे परान धृष्ट आदि भी हा तो ऊपरकी समबनारग रचनासे उनमें कोई तरहकी बाधा या विचार नहीं जाता, क्योंकि सब लोग अपनी श्रद्धिसे ऐसी रचना जिमे नि लगान कर देन हैं और जा अपन होती है यही स्थित पुद्गल स्वचरि बनत हैं, और उममे अनेक विनियतान होती है । यह सब देवके द्वारा अपनी श्रद्धिसे बलमे और भगवानके पुण्यको निमित्त पारन विनि हाती है । केवलपान श्रद्धिकी बड़ी विनियता है, उमने बराबर पदाय विविधारी भयन अनुभवम आते हैं । केवलपानीकी आत्मा पूरा स्वभावामुग होती है । उनके क्षीणयिक क्षीरमे कई अदभुत घाते होती हैं, उममे भूग, प्दाम और गेग लोक, उम आत्माकी बाधा नहीं हाती । दानार्थीका हर दिनाम उका दत्ता होना है, यदि उका सुग सब हाकर भी बाग दानमे दीगता है । बेचन पानीकी दिव्यध्वनिमे दानानामे जानने भी अन्न हुआ अथ ममदा रहता है, लेकिन हम धारन अधिकते अधिक उका दानानामधुन रूप ही ममम दान ? । समबनारगनी और भी विनियतने है ज पतिने दत्ता घाय हैं ।

क्रिया । मुनिने कहा यह विद्या तब आयेगी जब हम जैसे ही हो जाओगे । उसने मजूर किया लेकिन स्त्रीसे सलाह लेनेके लिये घर आया तो स्त्री इसके लिये मजूर नहीं हाती थी । उसने कहा कि केवल ६ माहके लिये मुनि होना पड़ेगा, पीछे त्रिद्या सिद्ध होनेपर घर आ जाऊगा । स्त्री इस बातपर मजूर हो गई । तब पुरोहितजी मुनिके पास आये और मुनि हो गये । गुरु ने उन्हें तत्त्वज्ञान देना आरम्भ किया । ज्ञान बढ़ाने बढ़ाने और ध्यान लगाते लगाने उनको स्वरूपका ज्ञान होकर, स्वरूपमें उनकी स्थिरता बढ़ी कि अग्रप्रधान हो गया । अग्र उपाको उस विद्याकी चाह नहीं रही और वे घर लौटनेकी सुध भी भूल गये, मन्त्र गाधु हा गये । तो आदर्श आश्रय नेनेमें तत्सम होनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है, तत्सम होनेका सुयोग मिलता है । निमित्तका इतना स्थानापन्न महत्त्व है लेकिन निमित्त हठात् कुछ बुरा देता है । ऐसी स्वप्नमें भी लाना न होगा तो स्वयं अपनेमें से ही अपने ही द्वारा, चैतन्य स्वरूपको प्राप्त कल्पना पुरपात्रे हमें अपने विद्वानकी निमित्तता प्राप्त होनी है । यदि हम अपना पुरपात्र वस्त्र स्वयंको परिचाननका अन्त करें तो वह लाभ मिल सकता है । वग बुद्ध चैतन्यको प्राप्त करनेका एकमात्र ध्येय होना चाहिये, तभी धुम उपयोग अथवा स्याममें उपाय या तबता है ।

बोधस्वयं योपममयोज गमिनमधोनृपानुगारि ।

चतुर्विध बुद्धिबलदधान स्वर्गिन त्रिपातु पराधपो ॥

चतुर्विध बुद्धिबल आदिपानी परमपिपाका स्वस्तिशायन—गोटेमें गये धात्रे समान,

जो ज्ञान मुत्तधिन रहता है ऐसा बुद्धि बल, १ बीजस दैने वृष सैवार हाकर अनर पर प्राप्त होने हैं उसी तरह धीअरूप एक बातसे पदार्थका अन्त ज्ञान होवेका बुद्धिबल, तब ही समयमें भिन्न भिन्न तरहके अनेक व्यक्तियोंके सम्बन्धों गुत्तर मकरा जा हा जाता रूप बुद्धिबल ३, तब एक पदकी गुत्तर आगे पीछे प्ररगका जा हा जाता रूप बुद्धिबल ४ । इस प्रकार चार प्रकारके बुद्धिबलको कारण बरमान परम कपि हमारे लिये कल्पान रूप हो । आत्मामें जाका अथाह कागर है, कथवा आत्मा जामय है, मरिा बाहा पदार्थोंमें जाका व्यथ उपयोग करनेत दह ज्ञान रूप सा हो र । है । बाहा रूप उपयोग करनेमें दह ज्ञान पदार्थोंके आश्रयन अथवा ज्ञानका प्रकाश मात्तरा मगारी ज्ञाने हाता है, लेकिन जब दह व्यक्तियोंका दह पदार्थ अन्त नरन्की और मुहता जाता है तब ज्ञानका विचार अधिब हाता जाता है और उगमें भी विवेचना दह होती है कि बाह्यपदार्थों का ज्ञान अविशेषका अवलम्बन लिये जाता ही होता है । ऐसी बुद्धि की विचारणा का दि कहा गया है । बुद्धि बुद्धिपानी मुनीस्वर्गका स्वस्तिगान करनेमें हमारी बुद्धिमें भी विचारणा, विवेचना और विचारणा आनी है, अपनी विचार बुद्धि का अगोना दिस हाता है, और

उसके भी योगे जानता आवागमन आत्मत्व अनुभूत होता है। आत्माकी ऐसी चैतन्य अनुभूति ही आत्मनिन्दे योगे यन्तुः कल्याणरूप है लेकिन उसके लिये बाह्य अवलंबन उस विराट् प्राण पुरुषोत्तम ही उपयुक्त होता है। अतः विकल्पमे ही निम्न दशमे बाह्यके प्रत्यक्षयोगे आत्मा अनुभूतिमा लक्ष्य दिखाया। ये ऋद्धियाँ चाहसे उत्पन्न नहीं होती हैं। आत्मा ही आत्मयोगे प्राप्त होती है। ऋद्धिस्मरणसे तो पूजक चैतन्यके महत्त्वकी ओर ही जा जाता है।

ऋद्धियां प्रगट हो जाती है। ये ऋद्धियां तो बी-बी चीज हैं, मनुष्य लोककी चीज है, आत्मसाधनाका फल तो परमाथ प्राप्त होना है।

निर्विकल्पदृष्टि पानेके पौरुषमें मनुष्य जीवनकी सफलता—मनुष्य जीवनकी सफलता इसीमें है कि विषयवर्षायोंको छोड़ परमार्थको प्राप्त किया जाय। विषय वर्षाय तो तिर्यञ्च भी करने हैं, और हमने भी किये हैं। लेकिन मनुष्य भवकी साथवता विषयसेवन आदिसे नहीं है। यह तो भाड भोजनेके समान दूधा और जैसे कोई देहाती आदमी बमार्ईके लिये दिल्ली जैसे शहरमें गया, लेकिन वहाँ कोई बड़ा व्यापार न कर भाड भोजनेका काम करता रहा। जब अपने घर वापिस लौटा तो लोगोंने पूछा कि वहाँ गये थे ? वह बोला दिल्ली। वहाँ क्या किया ? तो बोला भाड भोजा। तब लोगोंने कहा कि भाड ही भोजना था तो अपने ही गायको ही क्यों छोड़ा ? उसे तो वहाँ भी कर सकते थे ? इसी तरह कहा जाता कि यदि विषयवर्षायमें ही जीवन बितात—हे तो मनुष्यभव पानकी क्या साधना हुई, यह तो तिर्यञ्च आदि पर्यायोंमें भी कर सकते थे। परंपना करो कि लौकिक पदम ठेकेमें ठेका पद पा लिया तो उससे आत्माका क्या हित सथा ? हित तो एक निर्विकल्प दृष्टिमें है।

सोपयुक्त होनेके लिये आर्ययक पौरुषकी चर्चा—अपनी और दृष्टि आवे, हमने लिये मोटी बात यह तो आना ही चाहिये कि मैं सदास हूँ और सदा रहूँगा, मिटता नहीं हूँ पहिले था, अब हूँ और आगे रहूँगा, ऐसा ता मैं हूँ। परन्तु पहिले और अब जो गमाती अवस्था है वह मैं नहीं हूँ। गरीर आन्विके संयोग संवसा पर हैं। जब हता जा लये तो फिर आगे बड़े कि संयोग मेरे आधीन नहीं है। मनपराद गारे संयोग मिन भी जायें ता थ हमेंगा रहने वाले नहीं है, नियमसे उनका वियोग हो जाने वाला है और जब तब संयोग है तब तब भी उनमें मुझमें कुछ आने वाला नहीं है। अतः पर मेरे मुखमें गाधन नहीं है। संयोग और वियोग दोनोंमें पर दु लके निमित्त कारण है। फिर आगे बढ़ विचारें कि मैं समस्त पदार्थ अपने चतुष्टयमें परिणामन कर पाता हूँ और हम अपने परिणाममें हैं। हममें भी आगे वस्तु स्वतंत्र सत्ताका भाव है, बालना और निगना आदि व्यापार करकर छोड़ स्वकी अनुभूतिमें पहुँचे, उस स्वकी अनुभूतिमें पहिले बमोंमें और बमोंयक निमित्तों होने जाने रागादि भावोंमें भिन्न आत्मा अनुभवमें आना चाहिये। तब फिर इन सबका भी विवक्ष्य हटकर केवल स्वकी अनुभूति होने लगती है। यह अनुभूति द्वारा ही गम्य है। गमों द्वारा कुछ यत्ना किया जा सकता है, गमोंमें वस्तुस्वका अवलोकन नहीं कराया जा सकता। उस अनुभवमें घनादि, घनत, घटनेतक, सब ब्रह्म रूपका ही भाव होने लगता है। ऐसा अनुभव जब होता है, तब उपरात् ज्ञानी ही होता है। ऐसा निर्मल उपयोगमें विषयों का उपयोग होत है जिनके कारण उन्हें अनेक ऋद्धियां प्राप्त हो जाती है और निवृत्ति

[illegible]

चैतन्यप्रभुके अतुल लक्ष्यप्रसादसे जिन मुनिगजोंको एभी शक्ति प्रसट हुई कि चार अग्रज पृथ्वीको छोड़कर भगवानसे घुटनेरो मोड़े बिना केवल हिंसा नर हो जो बहुत योजना तन गमन करते हैं वे जघाचारण श्रद्धि वाले ये योगीवर हम सच्चा ब्रह्माण्ड कर । धार्यनिश्चेशि श्रद्धिके ईश्वर योगिराज आवाशकी श्रेष्ठियोमे सीये गमन करते चने जाते है । अगल बलस वहाँ नही डुलते, ऐसी श्रद्धिके धारी हमारा ब्रह्माण्ड करें । यहाँ सबत्र यह दृष्टि न भूलना चाहिये कि यहाँ श्रद्धि जिनके ध्यानसे होती है वह धर्म है, उस चैतन्य प्रभुकी दृष्टि धर्म है, वही आराध्य है । फनचारण श्रद्धिके धारी योगीवर वे हैं जो छोट छाटे पत्रके ऊपर गमन करते चले जाते हैं परन्तु पत्ताको व अथ जंतुको रिज्जित् भी बाधा नहीं होती है । जलचारण श्रद्धि जलजलमे अवगाहन करनेवाले योगीवरोंके प्रसट होती है, जिससे समुद्र पर भी बहुत भीचा तब जिना रोदके थलकी भाँति चले जाते है और जल जंतुवासा रिज्जित् भी बाधा नहीं होती है । तनुचारण श्रद्धिधारी श्रद्धीश्वर भृगुलनन्तु जैसे मूढम तनुधोपर बिहार करें और वह दूट भी नहीं । ऐसे चारण प्रज्ञीवर हमारा ब्रह्माण्ड करें ।

प्रमूनवीनाडुरनमरचारण श्रद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—प्रमून चारण-श्रद्धि—निज चैतन्य भावके दृढ लक्ष्यबलम उत्तरा दृष्टि मुनीश्वरके परिणामोंमे एभी शक्ति प्रसट होती है कि वे योगीवर जिन्हें प्रमूनचारण श्रद्धि प्रसट हो गई है पूजापर भी विहार करते जाय तो भी फूलोंको व फूलोंपर रत्नवाले रिमी जंतुको बाधा नहीं होती । ऐसे प्रमूनचारण श्रद्धिके ईश्वर परमर्षि हमारा ब्रह्माण्ड करें । बीजचारणेश्वर—बीजपर विहार करते चले जायें तो भी बीजोंको या अथ जंतुको लेग भी बाधा नहीं होती । एम बीज चारणश्रद्धिके परमर्षि हमारा ब्रह्माण्ड करें अथवा व दृष्टि हमारे मन ध्याम मन रहे । अक्षुरचारण श्रद्धिके योगीवर अक्षुरापर भी विहार करते जायें तो अक्षुरा । जरा भी बाधा नहीं होती, ऐसे परमर्षि हमारा ब्रह्माण्ड करें । नमःचारण श्रद्धिधारी धर्मोश्वर आकाशमे पत्रासन अथवा लटगामन या किसी भी प्रकार अवस्थित होने दृष्टि भी धाराग मागस चने जाते हैं ऐसे परमर्षि हमारा ब्रह्माण्ड करें । ये श्रद्धियाँ आत्मभाव के दृढ प्रदान बिना प्रसट नहीं होती हैं । इन बलोंमे यह भावे भृगु श्रद्धा होती है कि पटा न पागी-श्वरोंने बहुत ही निश्चल आत्मोपयोग बनाया । ये माधु गन हमारे मन है ।

मानिषोंके स्वावलम्बनका लक्ष्य—पूजक जिन भावों पूजा करता है, वह प्रजापति । मे दिया गया है । यद्यपि यह बाह्य अनेक बन्धुओंके निषट है तद्यपि उन्हीं दृष्टि पूजक, श्रद्ध, जिनप्रतिमा और धुनोपयोगमे भी न रहे दृष्टि चैतन्य भावोंके अवलम्बनकी प्राप्त है । माधुषीरी भी यहाँ नी होती है । ये नी अपने इन लक्ष्य आदिवादी लक्ष्य रत है, क्योंकि उनको गवदा ब्रह्मनामन परवा को अनुभव होता रहता है कि मरग अथ गुरु

मनोबली, वचनबली व कायबली ऋद्धिधारी ऋषियोंका स्वस्तिवाचन—मनोबल ऋद्धिसे अनर्मुहूर्तमे सम्पूर्ण द्वादशाग पाठ चितवन किया जा सकता है और वचनबल ऋद्धि से अतमुहूर्तमे सम्पूर्ण द्वादशाग पाठ कर सज्जन है। कायबल ऋद्धिमे अनेक उपवास आदि हानेपर भी बांति, आवश्यक काय आदि शरीरकी विशेष चामत्कारिक बातें होती जा सकती हैं। कोई अंतर नहीं होता। विषयपापोंमे मनको हटायकर दृष्टि जब ध्रुव चेतयमे लगाई जाती है जो कि सारभूत है तब आत्मामे अदभुत शक्तिबोका प्रादुर्भाव हो जाना है जिन्हें ऋद्धिया कहते हैं। किन्ही किन्ही तपस्विबोकी साधना इतनी गम्भीर होती है कि ऋद्धि प्राप्त होनेपर भी उनको यह मालूम भी नहीं पड़ पाता कि मुझे ऋद्धि प्रगट हुई है क्योंकि ध्यान आत्मसाधनामे लगा रहता है। अथ सज्ज उपशित भाव रहता है। जिमने हलुभावा स्वाद दिया है उसे उसका वणन सुनत हुए बातें सरलतासे गले उतरनी जानी हैं, लेकिन जिन्होंने उमका स्वाद नहीं लिया है, व उसका वणन सुनत हुए कहन बालेकी मुहकी तरफ देखते रहते हैं, भीतर उम बातको गले उतारनेकी चेष्टा करते हुए। हमी तरह जिन्होंने अपने स्वरूपको देखा है ऐसे जानी जीबोरा धैर्यस्वभाव और नैतय-पक्ति गौघ्रतासे ध्यवन हो जाती है, जबकि आनी जीबोरा निरबलबे वरिधमते भी ध्यवन नहीं हो पाता। तो आपमे (आत्मा) मारभूत चीज क्या है? रागादि पापों? नहीं। अनादि अनन अहेतुक ध्रुव स्वभाव रूप द्रव्य सार भूत और दृष्टि द्वारा उपादेय है। यह मारभूत तत्त्व सम्यग्ज्ञान द्वारा ही गम्य है उमकी सत्ता ता दमेक्षा है, लेकिन गुदहृष्टि बिना अध्यवन हो रहता है। दृष्टिकी शुद्धता अने पर वह प्राप्त हुए जाता नहीं रहता और आन ऋद्धियां भी प्रगट होती जाती हैं, जो कि माधवके लिय गीए जाती है, उपशणीय होता है। यदि उनमे चित्त लुभा जावे तो पूरा गुद स्वरूपका प्राप्त करनेमे शक्य नहीं है।

मकामरूपित्ववतिवर्गमेव प्राबाम्यमन्तर्द्विग्यानिमाणा ।

तथाप्रतीघातगुणप्रधाना स्वस्तिवियामु परमपयो न ॥

निरीहतामे ही इच्छानुसार रूप बना लेनेकी ऋद्धियोंकी प्राप्ति—इच्छानुसार रूप बना लेनेकी एक जा ऋद्धि है वह निरीहतामे प्राप्त होती है। इच्छाआवा जहा अभाव हो जाता है, यहा ऋद्धिया प्रगट हो जाती है। लेकिन ऋषीश्वर उा ऋद्धिधारी भी इच्छा नहीं करते। वे योगीन्द्र आत्मा योग जट शरीरके भेदको स्पष्ट जानने रहते हैं या तो परिवर्तनी भी जट और चतनको भेदरूप अनुभव करता है लेकिन वह विषयोरा त्यागी न होनेग आत्मवियामे अभावधान रहता है, जबकि योगी आत्माकी वियामे पूर्ण दत्तचित्त रहते हैं। यद्यपि माधु अवस्थामे भी अन्तमुहूर्तमे अर्धिक समय तक आत्मा अनेमें उपलब्ध नहीं हो पाती तथापि उनका आत्मपुण्यार्थ इतना प्रबल होता है कि प्रसन्न अवस्था भी अन्तमुहूर्तमे

विलक्षण अच्छे और बुरे फल हम कथानकसे मिलने स्पष्ट होने हैं। इस समय भी यदि कोई पूव भावोंको बताने वाला जागी योगी होता तो भावोंके ऐसे विलक्षण रूप और उनका फल देवन सुननेका मिलता। फिर भी यदि हम अपनी समझका मही दिशामे लाना चाह तो पद पदपर इससे मिलत जुलते प्रमग हमारी आँख खालोंके निचे काफी मिलेंगे। जना मही पर-भवकी बात इस भवकी हो बहुत-सी घटनाएँ मोह की तुच्छता और विवेककी महानताको बतलाने वाली पयाय मिलेंगी। समारकी इस विलक्षणताको नेत्र परिणामोको निमल करो। वह निमलता आयेगी कैसे? स्वल्पकी ओर दृष्टि करनेसे, शुद्ध स्वरूपका ध्यान करने से।

वाद्य पदार्थोंको अमार जानकर उनकी उपयोग करके जो सुख होनेकी प्रेरणा — नाई अपने पुत्र धन और गृह शरीर और इनके विषयका ध्यान करनेसे वह निमलता न आयेगी। वह आयेगी अपनेसे भिन्न सबको भूलनेसे। सुध्यानकी सिद्धिके लिये प्रारम्भम ध्यान करत हुए जो भी बाह्य पदार्थ उपयोगमें आँखें उट्ट हटाने जाओ, उट्ट करने स्थानपर अपनी हालतमें रहने देवेना जैसे बिना रहत है भाव रखत हुए उनसे उपधा करते जाओ। इस तरह समस्त बाह्य पदार्थोंसे माह हटालें तो वह निमलता अवश्य आयेगी। प्राणीकी शरीर में माह अधिक होता है परन्तु ऐसा। यह जड़ और मयोग विभागके दुःख, रोग शोक दुःख प्रत्यक्ष दिखाने वाला, नष्ट द्वारमें घुसित मलका बहाने वाला मलोगे बना स्पष्ट दीप्त रहा है इससे यद्यो प्रीति लगाता चाहिये? क्या कुछ दिनोंके लिये मयोग हो गया हमलिये? नहीं, यह मयाग तुम्हारे दुःखके लिए है। शरीरका मयाग ग हाता सार दुःखारा घत हा जाय, लेकिन यह गरीर ही है जो दुःखका निमित्त जाग है। और दुःख दनकी परम्परा जारी रखनेके हेतु है। मयोग करने भी मयोगकी अनिवायना नहीं छोड़ना। क्या हममें बनी इन्द्रियोंसे मुख मिलता है इसलिये इसमें प्रीति करना चाहिये? जनी इन्द्रियाँ द्वारा ज्ञान होने वाली इच्छाएँ तेरे दुःखका बहाने वाली ही जानी हैं। यदि इन्द्रियाँ ग हा तो ज्ञान अपने स्वाभाविक अनुल अक्षय सत्त्वका उपयोग कर, क्योंकि मुख इन्द्रियाम गरी भरा है। यह तो धामामे है। धारणाके स्वभावमें मुख गुण हमेशामे मौजूद है और बनी भी ज्ञान न होगा। शरीरमें प्रेम करने का कोई उचित हेतु नहीं हा मरना, मिया अपनी मूर्खा भावके। घत ऐसी मूर्खाका शोचनाने परिहार करो। दुःखने निष्ठ छुटनेके लिये मूर्खाका परिहार करना ही पड़ेगा। सुखी तनी होओगे। इससे विरगित जो प्रवचन कर करने हा, वह सब उच्छा हो है। समारके कर्मोंको छोड़ गरी करने तो उपायोंका ध्यान बनी रहने दो और फिर उनमें उपादेय बुद्धिको न रमा। अमल करने करने, दुःख गट्टो गट्टो अदवा उपदेश सुनने सुनते बहुत समय बीत चुका अब समय अन्यायका मोटा

पुरस्कारमे दे दिया । राजाजी आये खुली और राजपुत्रको सिंहासनपर आसन्नकर पुत्रीका विवाह उसकी इच्छानुकूल ार आप वि० क्त हो साधु बन गया ।

ग्रेष नरजीवनमें धर्मसाधना कर लेनेका अनुरोध—नटके द्वारा कही जानेवाली उक्ति को सब अपने ऊपर घटावे । आमुका भगोसा नही है । और जो वृद्ध हो गये हैं उनका तो अब इस पर्यायका अल्पकाल ही रह गया है । अब तो धमध्याममें हृदयसे लग जाना चाहिये । मनुष्य भयको यो ही पूरा न कर दना चाहिये । जो भूच्छमि रहित परिग्रह रहित धर्म ध्यानमें समयका उपयोग करते हैं, उनके आत्मिक शक्तिका विक्षेप विनाश होता है, जो आदिके नामसे कहा जाता है । जो लौकिक जनाको चमत्कार दिगने वाली चीज है, वह चमत्कार भीतरमें ही पैदा होता है, बाहिरके पुरपायसे नही ।

मकामरूपित्व, शशित्व, ईशत्व व प्राकाम्य श्रद्धिधारी श्रुतिपयोक्ता स्वधन—ईश्वर आदिमें साधुता प्रभुत्व प्रगट होता है । ईश्वरिक सभी जीव उह गीत मान हैं । मराम-रूपित्वश्रद्धि प्रवृत्त हो जानेसे साधु मनचाहा सुन्दर रूप बना सकते हैं । यशित्वश्रद्धि प्रगट होनेसे मुनिको जो देवता है वह उाके अनुकूल हो जाता है, उनके वग हा जाता है प्रथवा आत्माका बल ऐसा बढ़ जाता है कि ईश्वरों वशमें हो रहती है, विश्रित् नी अपना धर्म नहीं दिखा पाती । प्राकाम्यश्रद्धि धनेक प्रकार तरीक बा लन ह । ३ पृथ्वी में घस सपत हैं, पृथ्वीम जलादगाहकी तरह घुमवी ले मवते ह । दम तरह अनक प्राकाम्य वे मुनीवर कर सरते है, ऐमे आदित्वर हमारा बल्यारण करें ।

ईश्वरके रहने हुए श्रद्धि मिदिरा अभमवता—यह बात बिलगानी है कि जो चाहता है उसे नही मिलता और जो गही चाहते हैं उन्हें मिलता है । अन्धा मिल पायन नी क्या हाता ? क्योंकि मिलनेपर देगम्य राता है । एक बहायन है कि—जब नी धे तव बना नही धे, और जब बना ह तव दात नही ह । अथान् जब त्रिम पागके बाय तरीक या तव तो पन आदिका गयोग नही हुआ, जब बह हुआ ता गरीर या पुत्राजिक अनुपमता गही रही । यही हालत गारकी है । दातो दाताका मन बहुत धम बैठता है । दाि मन् गही बैठता है तो मत बैठने दो । नाानदके पुत्र आत्मामें उदयान गगगा । इमय त्रिप बिश चीजकी वमी है ? क्या बाटिनी बापा है ? पत तो हमारी ही चीज है हमार ही आधीत है, बाि री मगाववी तो बाबापनता ही ही है । और धर्म ही आ लगाव ला गया है मस्तुन उने ही हटाना है । दुम मदनके लिए यही गमता है गउ ही खीवार बाके दम पर धमनका उदम करना है । सगारका नाम बिदा, गन दम और पाप कमाल म बना हुआ, आगिर उन्हें होटना ही पटना । दम और नाम नी ना हनना रिमाका नही गगा ।

इसको आहमे अतुल निदिश निन्दे—सब चीजों को दण्डो दाना आ दण्ड ।

मामाताम गोन ग्रन्थ हो । ऐसा चैतन्य धन अपने भीतर ही मिलेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा करनेमें वह नहीं मिलेगा । उसकी सतत दृष्टि अपेक्षा रखने से वह प्राप्त होगा । अन्य कुछ भी नाश नहीं करना चाहिये । एक नार्डने सेठकी हजामत बनाई । सेठने कहा हम तुम्हें कुछ देते हैं, लेकिन सेठकी मनमें आई कि पूरी मजदूरी न देना पड़े तो अच्छा हो और नार्डनके मनमें आई कि यदि नार्डन तो अच्छा ।

एवाग्र स्थिरता होने पर ही अग्रप्रतिष्ठात ऋद्धि प्रकट होती है। दस्तुत प्रतीधान मात्र विफल्य ही है। जब अंतरंग प्रतीक्षा नहीं है तो तपस्वीके ऐसी ध्वनि प्रकट हो जाती है कि राक्ष प्रतीक्षा भी नहीं होता। योगीश्वर मेर पवत आदिने अन्दर चले जायें तब भी उह स्वावट नहीं होती है। स्वहित चाहने वाले दृष्टको विफल्य प्रतीक्षा मिटा लेना चाहिये, विफल्य ही महान् प्रतीधान है।

विफल्यकी परेशानीका एक दृष्टांत—एक सेठ धन कमानेको विदेश गये, उसी समय उनके घर पुत्रका जन्म हुआ। परदेशमें सेठ जी ने १४ वर्ष बिताये। घर उन्को घर आगेकी चिन्ता हुई और घरके लिये चल दिये। उधर घर पर उनका पुत्र १४ साल हो गया था, माँ ने पुत्रसे कहा—बेटा तेरे पिता जी १४ वर्षने (तेरे जन्म कालमें ही) विदेश गये हुये हैं, वे स्वयं अभी तब नहीं लौटे, त जाकर लिया ला। वह इधरसे लाना, रास्तमें एक जगह धर्मशालामें ठहरे लेकिन पुत्र और पिता दाना एक दूसरेमें अविज्ञित थे, जिसमें एक दूसरेको पहिचान न सके। पुत्रको पेटमें दूध उठा, वह जोर-जोरसे चिल्लाने लगा, पाम में ठहरे हुये पिता जी ने धमसानाके मनेजरको कहा कि मैं १०० टाकावा दिया है, दस लठवे को हटाओ। मँर, ५ मिन्टमें लड़ना म गया। मेठने पाम पेट दूरी घसीटी रना भी थी, परन्तु मेठका तो वह दानु हो रहा था। दूसर जिन सठ घरको रवाना हुए। घर आकर स्त्रीमें भासूम हुआ कि पुत्र मुझे लेने गया है, तब वह पीछे उग गोजा फिरने और जब उसी जगह पहुँचे जहाँ दोना अवरचित हासतम ठहरे हुये थे, तब धमसानाके मँराम अपने पुत्रके बाहिर निफल्यनेकी बात कही और उसका नाम ठाम बतवाया। भनजरा पश एक लड़ना प्रमुख समयमें वहाँ आया था, उसको जामने पेटमें दूध उठा जिसका वह म गया। मेठको पुत्रने मरने का नाम सुनते ही सूर्ता था गई। पहिने तब मिल थ गय घरने पनया नाव नहीं होने ने उसके दुगमें भी मेठजी का मविदनाने नाव नहीं हुए, किन्तु आज पुत्रत्वका माह है जो उनको आत्माको व्याकुल करने लगा, परेशान करने लगा।

दुःखही कृत्रिमता व वागविक सुखकी महत्ता—दुःख बनाया जाता है और सुख को बनाया नहीं सकता, वह तो अपने आप होता है। अद्वैतगुणकी भी दृष्टिसे ऐसा ही जानी है, यदि बाह्य दूध दुःख गुणोंकी गती बनाया जाय तो जीवकी स्वाभाविक प्रकृति दुःखकी रहे, क्योंकि यह तो वनित गती है परकी क्षणान्ते नहीं है। लेकिन एक भेदात् पना गती होनेसे पचके मुखसे दूर रहकर, सुखानामाकी चाहमें नटना रहता है। ता नई तब तब धमसुद्धि न हट, अपनी अवयव समाका न आगे, मोहकोन ताब तब तब दुःख ही रहता है। हैरानी की बात यह है कि अद्वैत गुण भी अपने ही रूप में रहते हैं किन्तु अपने पुत्रों और नाजों आदिसे दुःख होता मान रहे हैं। तो एक क्रम स्वीकार करने चाहिये कि

जैसे, भोजन खिया गया जाय तो दुःख बढ़ेगा ही । अधिक सुखके लिये विवर्त्तन किया और ही गया बड़ा, खिया दुःखका कारण ।

मर्त्य अपने ही सुखका संवेदन—एक लड़का गरीबी निकालनेके लिए पुआके यहां गया । उन्ने पुआ भैया भोजनमें क्या बतावें ? लड़केने कहा जो चाहे, भैया नहानेको बाहिर निकालो, उसने उमरा तपटा गिन्वी रंग और उस दामका घी शक्कर आदि खरीद अच्छे २ मिष्ठान्न दियो, तपटा सब जीमने बैठा और तरह-तरहके मिष्ठान्न परोसे गये तब साते पुआ भैया भी खरीद लाया गया । पुआ भी कहती जाती थी कि तुम्हारा ही माल तुम खा रहे हो । पुआ का समझना था कि यह अतिप्रेमके भावमें ऐसा कह रही है । लेकिन जब पुआ ने भोजन सब खाग्यान् तबसे न मिले, और पुआसे पूछा तब उसने बताया कि भैया ने भोजन खिया तो उन्ने भोजन नैदान किया गया है, इसीलिये तो मैं कहती थी कि भोजन खिया तब ही मिलेगा । जीर तो अपने आपमें ही मुखी है लेकिन मानता है कि भोजन खिया तब ही मिलेगा । भोजन भी जो लिया जाता है उसीमें आगेका भ्रम पुष्ट

कोई जाति है और न कोई सम्प्रदाय, न कोई गरीब हूँ और न कोई धनी, न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री ।

पर्यायबुद्धि न होनेमें मिद्धि—रडनीमें जैनियासे अर्जुनोकी मर्या सभामे दूती रहती थी । वहाँ एव अर्जुन महिलाने प्रश्न किया कि हम भाग्यसे स्त्री हुए हैं, हमारा उद्धार कैसे हो ? मैंने उत्तर दिया कि तुम अपनेको स्त्री न मानो । सो कैसे ? आत्मा न स्त्री है और न पुरुष, वह तो ज्ञान, दशन, सुय और दक्षिणा पुत्र समूह है । ता चैतय स्वभाव वाले उस समूहमें आत्मद्रव्यको देखो । आजसे अपनेका ऐसा देखनेका अभ्यास करो । इस बातसे उस महिलाको भीतर बहुत सन्तोष हुआ, और भारी निश्चिन्ता दूर हो गई । चैतन स्वभावकी परब बरके जब उसका अनुभव आने लगता है तब पहिने विकारका निषेध हो जाता है और वह अपने आप हो जाता है । आत्मा अपने स्वरूपको जानकर जब अपनेमें ठहर गई तब निम्न दशाके विवर्त्य स्वयं मिट गया । यदि अपनेको पुरुष और स्त्री आदि पर्यायरूप ही देखते रहे तो मसारका भ्रम न मिटता । लेकिन जो स्वभावमें रम जात हैं उनके अपनेमें अद्विष्टा प्रगट हो जाती है । प्रतिपात करने आत्माकी आराधनामें ऐसी आत्म शक्ति प्रगट होता है कि जिससे शरीरको भी अप्रतिपात रूप बताया जा सकता है, शरीर-रिक्त शरीर होकर भी वह मेरे आराधन सरलतामें दीप्तिप्राप्त हो जाता है । मूल शरीरका मूल रूपमें परिणाम बनना यह आत्माने द्वारा ही हुआ, किन्तु यह मूल परिणाम स्वयं उस मूलस्वयंमें मूलरूप उभरना अद्विष्टाकी आत्माने निमित्त हुआ ।

प्रभुभक्तिमें अन्तस्त्वकी उपासनाका सदर्शन—एक आत्मरत यात्री जो कि उक्त अद्विष्टाकी धनी है वे हमारा बर्त्याण करें । पूजक एके भक्ति रूप भाव प्रगट करता है । फिर भी ध्यानरामे भगवानकी उस वाणीकी प्रतीति हमारे है कि बर्त्याण हमारे ही होगा । यद्यपि उसे भगवानकी दिव्यध्वनिमें जो कहा गया है उसका ज्ञान होता है । भगवानकी दिव्य ध्वनिमें यह कहा जाता है कि जब समस्त विकारोंका छान्न चैतन्य अभेद उपासना करोगे तभी तुम्हारा बर्त्याण होगा । भगवान् इच्छोको अपने शरणमें आनेकी बात नहीं करत जैसा कि भय पीराशिव दशोमें देवताओंकी आगे भक्तका अपनी शरणमें आनेकी बात कही जाती है । शीतराम जिनेन्द्रने तो यही कहा कि रामभाष मगारका बारण है । मेरे प्रति भी जो राम है उसे छोड़ने पर ही मुक्ति मिलेगी । य अपनी भक्ति करोगे उसका बर्त्याण ही दते । क्योंकि अपनी भक्ति कराने के भाव तो दबड़ग भक्ति भक्ति प्रपञ्च भाव है, ऐसे भाव तो रागी देवोंमें ही हो सकते हैं । शीतराम नेके ना राम मूलरूपमें आता या भी प्रभाव हो जाता है, जिनेन्द्र आश्रित शीतराम की हान, सर्वान् यो बर्द्याण शीतरामो हा है । जिस दबड़ग एका दिव्य उपदेश है श्री ज्ञानेश्वर महाराज दत्त, दत्त,

घोर, घोरपराक्रम श्रद्धिघाती ऋषियोंका अभिवादन—घोरश्रद्धिबे प्रगट होनेसे वडी आपदाएँ उपसग घेदना और बाधाएँ होनेपर भी ध्यान नही टूटता, ध्यानसे विचलित होने की क्षुब्धता व कमजोरी प्रगट नहीं होती । ऋद्धिसे ऐसी शक्ति बनी रहती है कि बाहरी विघ्न बाधाघोरा रोग और नयोग वियोग आदिमा आत्मापर कुछ भी असर नहीं होता । घोरपराक्रमश्रद्धि यह है जिसमे उपद्रव और उपसग होने ही नहीं । इस ऋद्धिबे मुनि जहाँ होने हैं वहाँ आसपासके स्थानमे मुभिभूता हो जाती है सब ऋनुघोरे पल पून जाने हैं । ही एव प्रश्न हो सक्ता है कि क्या यह ऋद्धि तीर्थचरोके ही होनी ? यदि हाती है तो पादसेनाय भगवानपर उपसग क्या हुआ ? इसका उत्तर इस प्रकार है । इस ऋद्धिमे भी तो उपसग हो यदि तो भी विचलितता न हो, इसकी ही प्रधानता है । अथ वा रह गई पाण्यशयजीकी उपसग क्यों हुआ ? सो भाई इसे हुआसर्विणी बालकी एउ विभिन्न बात बही गई है । बैसे तीर्थचरोंगे मुनि अवस्थामे भी कोई उपसग नहीं कर सक्ता ।

योगिमतसङ्ग्रही महिमा—प्रातःमाध्याह्ना और रात्रिमें सम्पन्न ऐसे योगी ही जगत्में मज्जे बाधु हैं। उनसे कभी अहित नहीं होता, अहितकी मलाह उतमें कभी नहीं मिल सकती, जबकि मोड़ी घुटुंधी ठीक इसके विपरीत ज्ञान है वे मोत और रात्रि ही गुप्त करते हैं। यदि उनमेंसे कोई निकलना चाहता हो तो उसमें वे बाधक होते हैं, प्रातःरात्रि मलाह मिलना उनसे असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। मोड़ी जीव अथ परिणामि अपने दूषित स्वार्थोंकी विषय और वाछाप्रोत्री प्रीतिकी ही नाशक रहते हैं। जब अपने ही बन्धन की भावना नहीं तो दूसरेके लिये वहाँ तक सहयोग द सकेंगे ? अतः रात्रिपारा मग अति-कर ही है दुःखकर ही हैं। यदि हित और सुख प्राप्ति पानेकी मलाह मना हो तो विरागियोग ही तेना चाहिये। विरागियोगे दर्शनमात्रम ह्य उपादेय बुद्धिका विषय जादूत जाता है। जैसे कि उदयगारका बहनोंई बद्धमान अपनी स्त्रीमें बना प्राप्तता था, जब उसकी स्त्री अपने नाईके साथ भागके जात लगी तो उसका विषय उसे महत नहीं हुआ और वह भी अपनी स्त्री और गतेके साथ हा लिया। समझमें उद्धारके योग लभ दिगवर योगीको ध्यानकी मुद्रामें देखा, उदयगारकी धर्मि उस मुद्रामें लभ गये। उसे लभ गियोगि देग मानने मजाव दिया कि क्या आप नी लेगा बना बनने है, विरागियोगि तें देना देस मुद्रा मन्त्रा दिया गया था, जेरिज उसे था बनना उस समय लभ कि लभ बनने देर नहीं लगती। निमित्त ही मध्य मद्रदवा विराग परिदय-वा लभ अति

करता है । ब्रह्मर्षिने कहा हाँ क्या आप भी होना चाहते हैं ? उसने भी कहा, हाँ । तब तपस्वीने विनामी वस्त्रभार न रह दिगंबर शरकर होकर हो गया । साले ने भी अपने वस्त्रों को धुँस की ओर गनी भी आर्ग्य बनी । तो निमित्तकी महत्ताकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो विरागितोता दर्शन भी महान् कल्याणकारी होता है । वीतराग भगवानकी स्थापना-पत्तन शक्ति यमयोगी कल्याणपथ पर लगा चुकी और लगाती रहेगी । विरागियोंका आत्मसाक्षात्कार और शोधमे भी शब्द हृदयपरिवर्तनके लिये पर्याप्त होते हैं । अतः तपस्वीने पत्रों का चारित्र्य कि वीतरागी देव साधु और धर्म ही हमारा सच्चा बन्धु है ।

वरता सो बाह्य तप है । अनशा बाह्यतप इसलिये है कि इसे जानी आनी सभी कर सकते हैं । तो निज चैतन्य स्वभावके सभीप बसना सो अनशन तप है । जो ऐसा तपते थे उह ऋद्धिर्मा प्रगट होती थी ।

अवमौदर्य तप—२ दूसरा तप अवमौदर्य है—जिसरा मतलब है पेटमें कम खाना, इसीलिये इसको ऊनोदर भी कहते हैं । भूखसे कम खानेमें बड़ी गुण है, गरीर निरोग रहता है, हर काममें उत्साह रहता है, चित्तमें प्रसन्नता रहती है, आलस्य नहीं पेशता, इसलिये जीवनमें अवमौदर्यता नहीं रहती, ज्ञानाभ्यासमें मन खूब लगता है, बुद्धि प्रसर होता है । ध्यानकी सिद्धिमें लिये अल्पाहार होना परम आवश्यक है और मोक्षमार्गमें ध्यानीकी अनिवार्यता आवश्यक है, इसलिये अल्पाहार मोक्षमार्गका एक वास्तव साधन है अतः मुमुक्षु जीवोंमें अनिवार्यरूपमें पाया जाने वाला यह महत्त्वपूर्ण गुण है । किन्तु अल्पाहारसे चित्तमें ततोप न आवे, केवल दिसावेके लिये अवकाश आज मैंने अल्पाहारका नियम लिया है इसलिये थोड़ा खाना चाहिये आदि अभिप्रायसे थोड़ा भोजन करना अवमौदर्य तप नहीं है यदि अल्पाहार करने ततोप न हो तो । वरन्ना जैसे थोड़ा भोजन करके तेलबूदधी धुने में अपना भाग जाना है इसी तरह मुनिवो आत्मप्रीटाकी धुनमें वा बुद्ध जैसा बुद्ध भोजन मिले उम थोड़ा-सा खाकर चल देना है अतुष्ट होकर । उसे मनमें यह ध्यान नहीं आता कि मैं भूखा रह गया हूँ, आगे जानी भोजन करनेकी सुविधा मिल जाय । तब उमें अवमौदर्य तप रहती है ।

दृष्टिपरिस्फुरणतप—३—तीसरा अतः परिस्फुरण तप है । आज्ञाके विषयमें कुछ अटपटी प्रतिज्ञाएँ लेनेका अतः परिस्फुरण तप कहा है । जैसे कि आज इन विषयमें आहार-विधि मिलेगी तो ही खूना, अमुक स्थितिमें दातार होंगे तो ही आहार खूना । काम आहार मिलेगा तो खूना आदि । ऐसी प्रतिज्ञाओंके करनेका प्रयोजन क्या ? तैसी प्रतिज्ञाएँ आहार के विषयमें निर्बलपत्ताकी परिचायिका है । आहारमें सोनुपना घट बिना ऐसी प्रतिज्ञाएँ नहीं की जा सकती । रगना इन्द्रियकी तीव्रता घट बिना अतः परिस्फुरण नहीं हो सकता । इस हालतमें भोजन मिले तो मैं अवकाश नहीं लें, इस प्रकारकी आज्ञाओंमें भोजन और गरीरकी निष्कृन्ताका उत्साह है । दोष और अन्नराय टालकर भोजन लेना ही इच्छा आती है, अन्न-राय ही जानेपर रोदण्ड आनेकी भावना पुष्ट होती है, दुष्टा और कृपा परीपह जीवोंका सब मर प्राप्त होता है, समताकी प्रवृत्ति आती है, आज्ञाविषयक अल्पाहारोंका दातार होता है । ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएँ लेनेपर भी उनके सान्त्वनायके शयोपशममें सब विधि मिल जाती है । लेकिन सभी तपों मिलनी तब के निराहार रहकर अन्तर्गत घट जाने हैं कि अल्पाहार का भोजन नहीं करना पडा, ध्यानी और स्वाध्याय निदिनर रोज, प्रसाद नहीं करने का, दुष्टा परीपह जीवनेका सुखसंसार प्राप्त होता । जिनके आहारलाभके अभावकी भावना है

विविक्तशय्यासन तप—५ एकान्त स्थानमें सोना बैठना यह विविक्तशय्यासन नाम का तप है। वह इसलिये कि एकांत स्थानमें उपयोगशी स्थिरता रह सकती है। यह ग्राह्य रूपमें विविक्तशय्यासन तप हुआ। अतएव विविक्तशय्यासन तप क्या है? जैसे—भीड़में भी बैठे हा फिर भी आत्मस्वस्थमें ध्यान रहे, परका श्याम ही न जावे, तो यह एकान्तशय्यासन निश्चयसे है। पुण्यदाल मुनि एकान्त वनमें रहकर भी बहुत समय तक घरका श्याम दीहाते रहे तो उनका यह एकान्तवास तप नहीं हुआ। और जब श्री वारिपणवे बताये दृश्यो निमित्त पाकर दाल दूये तो वे जमघटमें भी एकान्तवासी थे।

वायक्लेश तप—६ छट्वा ग्राह्य तप वायक्लेश है। जहाँ आत्मा ही साधना में रही हो ऐसे प्रसंगमें शय्यको क्लेश होनेपर भी उसमें ध्यान न जाना वायक्लेश तप है। और कोई उपद्रव या उपसर्ग आ सकते हैं उनको सह्य करनेके लिये ध्यानसाधनामें रहते हुए शरीरको बध देना, आनापन योग करना, अनेक आसनोस लम्बे समय तक ध्यान करना, दीघ बाल तक एक ही आसन बैठे रहना आदि भी वायक्लेश तप है। वायक्लेश तपमें शरीरको तुलाया ध्येय नहीं होना बल्कि शरीर आत्मसाधनाके योग्य सहिष्णु और अनुमत् रह, उसमें सुविधापन आकर मोक्षमार्गकी साधनामें सिद्धिदाता न आवे इसलिये तथा उपगत आदि की उपस्थितिमें आत्मा अपने वस्तुव्यसे च्युत होनेकी वज्रजोरीमें ना आ जाय इसलिये प्रतिने ही धीरताका अभ्यास करनेके लिये यह तप होना है। बाह्य गोगोरी बध्मय अवस्था दीक्षाने पर भी साधनके अन्तरंगमें आत्मानुभव करनेस अनुप्य आता रहता है, यदि एनी स्थिरता नहीं आती तो भी उस स्थितिको लानेके लिये अभ्यासक्रम यथायोग्य प्रति समय में प्रयोग की किया जाता है। जो मुनि वायक्लेश तपके अभ्यासी हो जाते हैं वे ही मुनि धारा गुणके द्वारा गहन विहारी होनेकी अनुमति पा सकते हैं एसा आगमम कहा गया है। शरीरमें उपेक्षा भाव होनेपर वायक्लेश तप ही जाता है। एम तपके होने रहने बाद बाद तपशरीर को शक्ति प्रगट हो जाती है, जिससे बाधा करने वाली परिस्थिति ही नहीं आ पाती। ११ योगिनामें भक्त चाहता है कि वे हमारा बन्धाण करें। योगिना ता योगिनागीरी आर ही बड़े बले जाते हैं तेजि उनकी तप आनुभाव हीमें भक्तने स्वयं योगिनामय अवस्था प्रगट हो जाती है।

अन्तरंग तपोंमें प्रथम श्रायन्विचरनामा तप—अतएव तप ६ तपके हैं—१ श्रायन्विचर २ विचर, ३ देवावृत्त, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान और ६ ध्यान। श्रायन्विचरने लिय आता है कि तु दुसरा धर्म उत्तरा अथवाध भी है यहाँ अथवाध धर्म ही है। ध्यान विचर या ध्यान ध्यान है ता अथवाधोरी शक्ति करने प्रसन्नता में है। अथवाध मुनि विचर तप ही है कि आग उत्त रूपराधो न किया जाय। अथवाधोरी आग-आग करना १,

मैं इन भेदोंसे रहित अभेद चित्तामाय स्वरूप हू। जब आत्मस्वरूपका ऐसा रयाल आता तो पुण्य पाप आदि जो (विशेष) है उन्हें अपना नहीं मानता। ऐसा सामान्य अनुभव करने वालेकी आवाज है कि ये सब किये गये सुभ अशुभ मिथ्या हो। विशेषमें रहत हुए भी उसमें दृष्टि नहीं रखता। इसी एक मामा'यके विचारमें १ प्रतिक्रमण २ आलोचना और ३ प्रत्याग्यान ये तीनो हो जाती है। जो उदयमें आ रह विमानपरिणाममें अपनेही लोटा लेता है उसके आलोचना हो गई, प्रायश्चित्त हो गया पूर्वकृत पाप निष्पन्न होकर निजोण हो गये, इसलिये प्रतिक्रमण भी हुआ। आगामी वम जो नहीं रहे वर प्रत्याग्यान हो गया। ऐसा प्रायश्चित्त मुनि जन निरंतर करन रहते हैं। आप कहेंगे कि प्रासमिनि आदि पालने वालेकी प्रायश्चित्तका सबदा अवसर क्यों ? ता उत्तर है कि दोष सबदा होते रहत हैं, दोष जब सबदा हैं तो उसका प्रायश्चित्त भी है। कपायोकी सत्ता मूक्षमतम रहने तक दोष होते ही रहते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं ता अबुद्धिपूर्वक। अत प्रायश्चित्त भी समय-समयपर करना पड़ता है।

विनय तप--२--दूसरा विनय तप है--यह तप इतने महत्त्वका है कि जितका वणन नहीं किया जा सकता। विनयके बिना जीवन ही नहीं, उन्नति नहीं, नीति सिद्धि नहीं और परमार्थ भी नहीं। जितने भी समागि है व सब विनय ही हैं। अविनयी जगम करना रहता है और विनयवान् सत्तारसे छूट जाता है। विनयसे विद्याही प्राप्ति होती है, यह लोक सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। विनयगीनता नहीं रहनेका ही कारण घर घरमें लड़ाई होती है। समाज समाजमें विद्वेष चमकता है। और तब राष्ट्र दुर्गम। हठपनेकी फिरमें रहता है। यदि विनय हो तो दुःख नाहि रहती है। क्योंकि विनय मुबुद्धि जागृत रहती है। जो प्रतिभागील छात्र हाता है वह प्राय विनयका ही होता है, प्रतिभा भी उसकी विनयसे ही चमकती है। अविनयी प्रतिभागीका घरबार बहुत वम मिलेगा। मोक्षमार्गमें भी विनयके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मानो रहकर पापमाधुर्य वमें पल गयेगा ? कभी नहीं। परमायकी बात तो विनय बिना बनती ही नहीं। विनय में रचि हठावर स्वभावकी रचि किये बिना क्या कर सकता है ? अब, कुछ और वम आते आयता और उपकरणमें विनय आये बिना धर्ममें दृढ़ता वमें सम्भव हा सकता है ? माण मार्गीका जीवन मयमी और माणु नीचा है, उनमें बोनता, सहृदयता, स्वादुता और नम्रताका तग छनवता रहता है। कठोरता और उच्छलना माना उनका जीवनका साथ छोड़ चुकी होती है। वह अपने कथकके प्रति बगौर होकर भी दुर्गमोंके प्रति भी बगौर और सरल ही हाता है। विभीकी अच्छा बाना ता ता निन्दणीय वन। विद्वत्ता पुन विद्वत्ता द्वारा जती तक सम्भव हाता है सुभी जीवन दिवाता है, जिता सबलक ना रहता ॥

एक वफिदेवर जी ये उ होने भी पढाया है । उनकी टाँग टूटी थी । जब हम उनके पैर दवाने तो टूटी टाँगको दवानेमें बड़ा आनन्द आता और गुरु जी को इष्ट था । मनमें यह नहीं आता कि लगेदे पैर को क्यों दवाया जाय ? लगेदेपन्ने विद्यागुरुमें आदर नहीं होता था । अब जमाना बड़ो तेजीसे बदल रहा है कि विनय गुण भी हीन और हीनतर होता जाता है । पहिले गुरुको साक्षात् विनय होती थी, फिर पचाग होने लगी, पीछे हाथ जोड़ गिर नवावर करने लगे । फिर गिर नवाना रह गया और केवल हाथ जोड़ना रह गया, अब हाथ जोड़ना भी मिट रहा है और मुत्से ही कुछ बहबर अभिवादन किया जाता है और साधारण अपने समान बालोमें तो पाँच उगला मस्तकको लगाकर अथवा ? उगली लगाकर अथवा मुँहमें कुछ भी न बोले केवल हसकर और यहाँ तक कि घूसा मुत्ता आपसमें लगाकर पैरमें रंग मारकर अभिवादन करनेकी परिपाटी चल निकली है । ये अच्छे भविष्यमें लक्षण नहीं हैं ।

विनयमें गुरुप्रसादका लाभ—एक गुरु अपने सब छात्रोंमें एकपर विशेष प्रेम रखते थे क्योंकि वह विनयवान बहुत था । तब गुरुजीका आश्रय ही जाता था । एक बार गुरु जी की स्त्रीने कहा कि आप एक छात्रपर ही विशेष प्रेम क्या रखते हैं ? उन्होंने उसका कारण समझाने लिये एक प्रसंग बताया । भुत्राम नामका एक बौद्ध भिक्षु एक दिन मासूम बताया कि बड़े जोगीरा दद करने वाला पाठा उठा है । तब गुरुजी ने पाँच हाथोंका लानेकी बात पूछता, कोई बंधको लानकी और पाँच कुछ पाँच कुछ । लेकिन गुरुजी ने कहा, इस फाड़ेमें मवाद है वही तालीफ द रही है यदि कोई गुरु उगे गुरु पर निष्ठा दे तो ठीक ही सचता है । एकको छोड़ मारे छात्र यगों भाने लग । लेकिन उस विनयशील छात्रने तुरन्त लपककर बीच लूमनकी आनुरता दिखाई और मुह लगा ही रखा था कि गुरुजीने कहा—धन रहने दे, मिट गया पाँच । तब ही दयाया था और अपनी धीमती जी को कहा कि इस कारणसे इसपर स्वाभाविक अधिक प्रेम है । गिरा लगी चीज है जो हर तरह समृद्धिवाली बनाता है । ऊपरी विनय दखन करना और हाथ जोड़ना प्रादि है और अन्तरंग विनय है अपना मन सब वदना मरल रागद्वेष निवृत्त कराना ।

विनयका मुख्य लक्षण अनुष्ठितिमाद—“छात्रोंकी पूजना करना, अनुष्ठित चलना उमे अनुष्ठिति भाव कहते हैं । उमे कोई वेदा अपने आपका लोका भी पढ़ाया करता लेकिन उसकी बात न माने तो उसका विनय करना नहीं हुआ । मन्दिरमें किसी गुरु स्तुति पूजा करे, लेकिन जिन नामका वे उपदेशोंका ध्यान ही न द, श्रमश्रमका ध्यान भी भेवन करना “वे तो क्या बह भगवानका विद्वाना कहलायेगा ? “वे । धन, लक्ष्मी, भोग इत्यादि, धनभाव ही है । उनके उपदेशोंके अनुष्ठित चलना ही उन्का विनय है । यह विनय

उनकी लवर लेनेके लिये अपने शिष्योंको भेजा । पता लगाते लगाते वे एक अटवीपर ध्यान लगाये मिले । तापसी शिष्योंने सोचा कि कपडा त पर नहीं, माने मिलानेको भोजनवा ठिकाना नहीं, बागीर कूटा जा रहा है । बड़ी गरीब हीन हात्त है गुरवे भाई की । यह दृशा शिष्योंने जा अपने गुरु भर्तृहरिको बतलाई । उन्होंने कुछ माता और एक तूंगीरस उनके पाम पिजवाया जिससे कि सोना तैयार कर गरीबी दूर कर सकें । रसकी तूंगी ले जाकर आचार्यजी को दी गई और उसका गुण बखाना गया । उमरी तारीफ मुन आचार्यने तूंगी को उलट दिया और रसको धुप कर दिया । भर्तृहरिके शिष्य उनकी यह क्रिया देख पचोपशमे पचे और विचारा कि इनका मस्तक ठिकानेपर नहीं है । वापिस यह सत्र मिलने पर वे कुछ शिष्योंके साथ रस भाईके पाम गये और मिलजुलकर सापसी दूसरी-स तूंगी छोट भाईने बड़े को दी, ता आचार्यने उसे भी उडेल दिया भर्तृहरिको बड़ा पताताप हुआ और इसका दुःख प्रकट किया । सुनकर आचार्यने उन्हें सम्प्राधा, यदि मायामे ही पगे रहता था तो आपन घर क्यों छोडा ? जिस साधनाके निचे निपले ये उसना भूल गये और कुतूहल मे पड गये । यदि मोना ही चाहिये तो लो बहुर परके नीचेकी धून पामरी गिलापर डाग दी । वह गिला तत्काल ही स्वणवी हो गई । भर्तृहरिको भाईकी इस अतीति तापसीके समस्तारको देख बेश आया और वह अपनी कृपणतापर लजाये । सच है मायादिन यस्तुग यन्त्रमे प्राणी आभा ही रहते हैं और बाह्यप्राप्य ही सब कुछ पानके नियमने रह है, भटवते रहते हैं । लोग अपनेसे भिन्न अत्यन्त भिन्न पानके नियमने मर जा रह है । समझी बुद्धि नहीं हटती । एक बार भी अपारी सासारिक भाग्य रहित अनुभव गरी कर पाते । लेकिन सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा अनुभव करना जाता है । जगमे यह अति प्रगट हो जाती है कि जब वेग तथा गरीबी स्वर्ण की हुई धूल रोगीके शरीरमे लगते ही उग घगा पर दती है ।

सर्वापधि आशीविष, दृष्टिविष ऋद्धिधारी अशीशरीरा अभिवर्द्धन—मौलिकविद्धि वह है कि जो शरीर मात्रको औषधि रूप कर देती है । उन गरीबके समाग करने की प्रतीति गरीबको मिल जाय तो रोग सन्तुष्ट हो जाय, भूत श्रेष्ठ और मरणाति नय नाग जाय । आशीविष या आशीविषत्रयिके प्रतापमे निरुती ही अद्भुत बाने हो जायती है । कोई व्यक्ति मूर्खित पडा है और उमने ऐसे यागी कुछ कहें, आशीविष के तापसे ही नाग जाती है । याया दृष्टा विष भी ऐसे योगीको अमृत रूप परिणमता है । दृष्टि पाने दिव प्रगट हुई है व यदि किसी मूर्खता प्राणीकी तरफ दृष्टि करे तो उसकी दृष्टा ही जानी है । कोई तरहके दिवसा अमर विद्या पर तापसा है और तापसा ही अमर अमरिणी योगी योगी दृष्टिपान करें तो वह दिवसा नाग पट हो जाय । यदि कोई दृष्टा ही

इनकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

प्रत्येक चार्पणमें उसके अनुरूप देव शास्त्र गुरुकी उपयोगिता—देखिये व्यवहारके नाम म भी इन तीनके बिना काम नहीं चलता । जैसे—संगीत सीखने वालेको उसका आदर्श उस विषयका पुस्तक और उसको सीखाने वाले शिक्षककी आवश्यकता पड़ती है । इसी तरह व्यापार आदिमें भी ऐसी तीन चीजोंकी जरूरत पड़ती है । घम धारण करनेमें भी तीन चीजोंकी जरूरत पड़ती है । पहिले वह कि जिनकी आत्मा अत्यन्त निमल हो गई हो, आददा रूपमें मा नेके लिये उद्गसी जिसपर उठती है वह हैं देवाधिदेव अर्हत सिद्ध परमात्मा । जयपुरमें दरोगाजीके मन्दिरमें बाले पापाणरी मूर्ति सबसे पहिले मिलती थी, उसका दर्शन करत थे तो मानो वह हमसे कहती हो कि तुम वहाँ भटकत हो गुप्त जाति तो यहाँ है । ऐसा मालूम हो कि साक्षात् कोई मिलात्मा महापुरुष बैठा है और वह रहा है कि मुग जातिसे लिये अपने आपमें लीन रहो । तो देखके स्थानापन्न भ्यामित इनकी मूर्ति भी हमारी आराधनाका अवसरान्न है और शास्त्र वह जा रागद्वेष हटानेकी दिशा देता हो । गुरु वे हैं जो भीतर और बाहिरके परिहृते रहित हो तपा, नान ध्या और तपमें लीन रहता हा । धर्म-स्माओंको धर्मके लिये आत्माके सिवा आश्रमे इन तीनका अवलम्बन लेना आवश्यक है और इनोलिए यह इन तीनकी पूजा करता है ।

विद्यमान तीर्थंश्रीकी उपामना—देव शास्त्र गुरुकी पूजा कर चुकने के बाद योग तीर्थंश्रीकी पूजा भी जाती है । वर्तमानमें अस्तक्षेत्रमें तीर्थंश्री की पूजा है किन्तु कुछ देव योग बंधन विदेहक्षेत्रमें बसत बस २० तीर्थंश्री मीठू हैं । बभी अधिन भी हा मरता है लेकिन बसत बस जम्हरीप धातुकी गड और पुष्करवट द्वीपके ५ विदेहक्षेत्रोंमें मिमारा बसत बस २० तीर्थंश्री तो हमें मीठू रहते हैं । स्थानका वेदम पक्क है । तीर्थंश्री ता ध्या भी मीठू हैं । यदि हमारी भावना उत्तमे मिलनेकी, उनके दर्शन करनेकी अवसर आती दिव्यप्राप्ति मुननेकी प्रबल हो ता हम उत्तमे मिल सकते हैं । आवश्यकता केवल दृग दात्री है धीरगा पूजन १०, २० वर्ष या मृदुलगात्र भी धर्मकी आराधना करते हुए अन्तम प्राप्तिरा हाँ, उनके ध्यामें अपनेकी योदावर कर दें, समवसरणमें स्थित आननका जेगा बगन दिया है उसी तरह धनीकि विभूति सहित समवसरणकी ध्यानसे साधन की मन्त्रमें घाट प्राप्ति हावोंने मुक्त समलक्षण अन्तरा ५०० पण्य प्रमाण उत्तुं पवन धीशक्ति गरीरम स्थित राग द्वेषादि विकारोंने रहित पूजाती धिरधनावसे मला तीन अद्भुत ध्यात कि मृत गमन ध्यातकी अनुभवसे पावे । ऐसा अनुभव करनेके लिये दार दार ध्यातग करें, सामयिकमें उपवासपूजन एवं अर्घ्य अर्पण करना करना ध्यात करें । उस समय ध्यात के लिये करने लिये मागदिन होकर भी सब ध्यात अनुभव केवल उत्तम ध्यात ध्यात

समवसारणमे स्थित भगवान्भी पूजा कर रहा हूँ। ऐसी पूजा करने वाले भक्तको कहिये भगवान्के दया क्यों न होंगी? अवश्य होंगे। इस भवमें परोक्षमें तो उनका आभास ही आवेगा किन्तु आयुका अन्त होनेपर अवश्य ही उनका सत्समागम मिलेगा और हम अपने को तृप्ताथ करेंगे। बीस छौंछकरोकी पूजाके बाद अष्टमि रैत्यालायोकी पूजा की जाती है अथवा अथ चढात हैं पदचोत् सिद्ध पूजा करते हैं। स्थापनाम चीजने है—

ऊर्ध्वधोर्युत सविंदुसपर ग्रहास्वरावेष्टित,

यगपूरितदिग्गताम्बुजदन्त तत्सन्धितरवान्वितम्।

अतः पञ्चतटेऽप्यनाहतयुत ह्योरारम्भेष्टितम्,

देव ध्यायति यः स मुक्तिमुभयो वैरीभक्छीरव ॥

मिद्धस्वरूपरी चित्रमें स्थापना—सिद्ध भगवान्में प्रदेवत्व गुणके कारण अमूर्त आकार है, फिर भी मूर्तिमान् कोई आकार उनका नहीं है, क्योंकि मूर्तिरूपना पुद्गलना ही गुण है, अगुण दशामे जब आत्मा रहता है तब गरीरके मयोगसे उसका भी कुछ गुण गरीरकार आकार व्यवहारमें कहा जाता है। निश्चयसे ना समारी दशाम भी आत्माके प्रदेवमें मूर्तिरूपना नहीं आ जाता, गरीरकार रह कर भी अमूर्त ही रहता है। और फिर सिद्ध दशाम प्राप्त कर लेने पर तो गरीरना भी गम दूट जाता है। अतः सिद्ध भगवान्के कोई मूर्तरूप नहीं है, अरुहत् जैसे प्राणिनायें आदि बाईं योपाधिरूप भी नहीं है। अतः उनका अणुन मूल बीजाक्षरी द्वारा करते हैं—क्योंकि व्यवहार बहुत गृहस्थके अमूर्त आत्माके अदलम्बनमें मन ठहरता नहीं, मन कोई मूर्तरूपना आनन्द लेता पटना है, जिसके विनाशते विचारत उन चित्तवभाषमें भी दृष्टि पड़क जावे—उन बीजाक्षरी द्वारा गम प्रसार पगाँत है—जैसा कि उपर्युक्त दोशमें कहा है। उपर और नीचे “२” में सहित सदा विन्दु गति सपर अर्थात् ॥ से आगवा अन्तर “२” यह तो मात्रके बीजमें है जिसका आकार लेना पना है” फिर वह बीजाक्षर ग्रहास्वरीके वेष्टित है अर्थात् उसकी दक्षिण पश्चिमा कर। दश ‘म आ द ई उ ङ ञ श्रु नृ लू ए ऐ ओ श्री म म ’ ये स्वर त्रिस्र जाये। फिर ५ पा ३ पा यनाई जाये, उन पाँचविंशती विधि लभोकार अक्षरा एव एक बार १० विंशती दशाम प्रमा यगपूरित त्रिसे। अतः पञ्चतटों अनाहत दश और ही कर गति त्रिसे। दशविंशति विधि मात्रको पूरित करे। दश अक्षरमें वाच्य देवता जो ध्यात करना है वह दशविंशती में गुणीना होता है। जैसे कि दशविंशती आकार मिट गुणीना होता है, जो तत्त्व सिद्ध आत्माका ध्यात करनेमें अर्थात् अक्षर आकार ध्यात करनेमें अक्षर ध्यात होता है। अतः दशविंशती द्वारा सिद्ध आत्मा की स्थापना करनी पना है। अतः दशविंशती द्वारा सिद्ध आत्माके स्वरूपकी स्थापना विदा पना है—

ही मनुष्य मान लें तो बालवपन खतम होते ही मनुष्यपन नष्ट हो जाना चाहिये, सो होता नहीं। इसी तरह युवा और वृद्धको ही मनुष्य मान लें तो दूसरी अवस्थाभोगे मनुष्यपन नहीं रहना चाहिये, सो होता नहीं। जैसे बालयुवा आदि सब अवस्थाभोगे मनुष्य एक है इसी प्रकार जीवकी पयाय मनुष्य तियञ्चादिके रूपमें होती रहती है किन्तु जो मनुष्य है, दब है, नारकी व तियञ्च है वह आत्मा नहीं है किन्तु जो सब दशाभोगे रहता है वह एक आत्मा है। यह द्रव्यसे बताया, अब गुण और पर्यायसे बताते हैं।

गुण व पर्यायापेक्षया सहजमिदृकी अभ्यर्चना—जीवका असाधारण स्वभावनान सामान्य है और पुस्तकको जाना, भूतको जाना, भगवानके शरीरको जाना आदि पर्यायमान हैं, ये ज्ञानगुणकी पर्यायें हैं। आत्मा अनात्मा आदि जाना सो ये किसके परिणाम हैं? ये एक सामान्य ज्ञानस्वभावकी पर्यायें हैं। जिस एक ज्ञानकी विभूतिया चलती हैं वह ज्ञान सहज सिद्ध है। यह सहजसिद्धता गुणकी अपेक्षासे है। अब पर्यायापेक्षया सहज सिद्धता देखिये—गुप्ति समिति समय पालवर सब विकल्पोंसे अतीत होकर जो बर्मोंमें रहित हो गये, निमलदशाको प्राप्त हो गये वे पर्यायकी अपेक्षा सहज सिद्ध हैं। ता पूजककी कमी पर—परमेष्ठी पूज्यकी ओर दृष्टि जाती तो कभी स्वकी ओर जाती। ता मारे विकल्पोंकी हटार पूजक ध्रुव स्वभावके सहजमें पहुँच रहा है। जिसमें उस सामान्यस्वभावकी पूजा करता है। इसली चीज का सहजमिदृ भगवान है उसमें दृष्टि न पड़ा, स्त्री, पुत्र और धन आदिमें ही मन लगा रहे तो ऐसी पूजा भवितकी साधना क्या? भगवानकी अन्तिम ममताके मार डब पड़ाम रहित स्वभावकी दृष्टि और प्रवृत्ति जानी चाहिये। प्रतिदिन पूजा करने भी अपनेको सिद्ध बनान की भावना नहीं हानी ता उसे क्या कहा जाय? दृष्टिकी विना आत्मा की ओर जम्बर जाना चाहिये, पूजाकी यही साधकता है।

समरसकमुधारसधारमें सहजमिदृ प्रभुकी अभ्यर्चना—पूजक अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि मैं समतारमरूपी समूहकी एक धारासे सहज मिदृ भगवानकी पूजा करना हूँ। यह दृष्टि स्वभावकी है। तुष्टु दयाति इति मुधा, उत्तम पदमें जो धारण कर वर मुधा है। और र यने इति रस, शत्रुभवनमें जो भाव रह रहा है। उत्तम पदम धारण कराना क्या चीज है? समता। मुधारम तो एक ही है, समग्र है, सहज मिदृ भगवान स्वरूप है उसकी धारा धारण है, विकल्परूप नी है। भीटी चीजने बाटा बाटा भरना या धारण है। मा र भगवन्! धारण तो समरसमें रहे है, और मैं तो उसमें एक धारा रहन बाग हूँ। यह धारा कौसी है? अपने मरूपी स्थितिमें जोरम पात्रम भरी हुई है। धारणी पूजने धारण भर पात्र क्या है? बुद्ध नहीं। तब अपना हृदय ही धारण मगारन करना है यह है भी, सर्वोद्दृष्ट, धन धमा द दना दकी धारणा नहीं कर सकता) क्या है सर्वोद्दृष्ट धार

पूजा है। जानसागर ऐसा रमणीय तत्त्व है जिसमें आनेपर और किसीकी आवश्यकता नहीं रहती। वही देखा होगा कि ठडके दिनोंमें तालाबके तटपर नहानेकी ठडसे ढरकर कोई बालक बैठा हो और पीछेसे कोई साथी उसे ढबेल दे और वह बूदकर तालाबमें जा पड़े तो फिर वहां उसकी ठड नाग जाती है। ठड मालूम नहीं पड़ती। तो स्वभावमें जानेकी मोही बालक धबडाते हैं। वदाचित् कुछ समयमें आवे कि स्वभाजम विना शांति न होगी। ता पक्षि अनेक विकल्प उठने शुभोपयोग छोड़ दुष्टोपयोगमें आना चडा गटन मालूम पड़ता, शुभोपयोगमें ही टहर कर रह जाता, किन्तु जब एक बार भी स्वल्पमें अवेश करनेकी रचि और हठता आई कि भटसे अपनी स्थितिमें पहुँच गया। समतारममें गीत लगाने लगा। देवो भैया। पूजा करनेपर भी समता नहीं आई, विषयता बनी रही, माहका परदा नहीं हटा, भगडे टटे घने रहे और भगवानसे कुछ चाह प्रीतिरी भावना बनी रही तो वास्तविक पूजा नहीं की। भगवान ही पूजा जिसने किसी आशासे की उसने कुदेवकी पूजा की। सामने वीतराग मुद्रा होने हुए भी कर्तृत्वपनेसे—रागी (इच्छारी पूति करना माननेसे देव माननेसे। यह तो निजमनका सौदा है। एक ही वीतरागकी मूर्ति किसीके लिये देव और किसीके लिये बुदब ह। घरकी मारी आपुलताओंमें परेगान होकर शांति साभके त्रिये मन्दिरमें आवे और समतारससे पूजा नहीं कर पाये तो क्या विनोपना पाई ? हाँ, फिर भी इनकी विनोपना भी है ही कि वीतरागताकी श्रद्धा आनेका अवलम्बन तो मिलता है। स्वाध्याय, गामाजिन और तत्त्वप्रवर्त्ता प्रयसर तो मिलता है। लेकिन यह ध्यानमें आता चाहिये कि हम क्या बनाते हैं ? हमें अपना रूप सिद्ध स्वरूपकी प्रगट करना है। हमें वी ही हम पूजा करी है। जोग-विगीके हाथमें हीरा हो लेकिन लगन यह रहा हो कि यह वीच है तो बुद्धिमें परग हाँ हूये भी हाथ खाली नहीं है। इसी प्रकार जिसे हम मनिव द्वारा देगन हैं, उगरी गपाप समझ नहीं आनेपर भी हम हाथमें खाली नहीं हैं, बुद्धिमें खाली है। बुद्धिमें भी रहे हो मनिव हैं।

सहजनिदृश सहजभावसे परिपुवन—भारत यह है कि हम अवलम्बन तो अत्रा पकटना ही चाहिये, घुरे अवलम्बनकी अपनाने रहे और अत्रेय म्म मोहन रहे व ता उचित नहीं है। हम मन्दिर जात और अवलम्बन जात। लेकिन उस स्थानकी परिपुवन और मरुताकी भी ध्यानमें लें, उमकी पवित्रता और मरुता वीतरागदेवकी स्थापनाविशेषम रचा पित मूर्तिवै वाग्ग है और उन मूर्तिवै भी मरुता वीतराग अवलम्बनकी प्राप्त परमात्मागे है और उ वी भी मरुता हमारे हाथके लिये हमारी निमित्त आती है और हमारा प्रयो ज्ञ भी इस गववा हा सब माधोवि पुटानका और परमात्माकी हृदयमन्त्रि, ताता का यही है कि हम अपने परमात्माकी प्रगट कर सकें। अत्राविमानम मनिव अत्रा मरुतमव

बनाया, ज्ञान भगवानकी हृदयमे लाये वस्तुतः उसीकी पूजा होती है। हर एक पदार्थमे शब्द अथ धीरे ज्ञानकी विशेषतासे ३ भेद हो जाते हैं। उसी तरह यहा भी ३ तरहके भगवानमे ज्ञान भगवानकी पूजा होनेका भाव लेना और आश्रय कर्ममुक्तसिद्ध अथ भगवानकी बनाना। वास्तवमे ऋष भगवानकी कल्पनासे भी आगे बढ़कर भक्त ज्ञानभगवानकी पूजा करता है, पूजनेमे यही आता। किस किस उच्च रूपमे आया, यह अपनी अपनी योग्यता ज्ञानकी निम्न-तनापर निर्भर है।

सहजसिद्धका सहज सन्निधिवरण—देखो भैया। अथ अवतर अवतर कहते हैं तो क्या सिद्धसिद्धासे भगवान उतर कर यहा आते हैं? अथवा डूबे हैं सो उतरने की कहत? नहीं यह हमारा ही आत्मा विचारोमे डूबा हुआ है, उससे निकलनेको अथवा अपनी वृत्ति जो बाहिर है सो बाह्यसे हटाकर अपनेको अपने पास अपने आपमे सानेकी भावना की जाती है। और तिष्ठ तिष्ठका भी ऐसा ही मतलब लेना कि जो आत्मा परभावोमे बैठा है उसे वहा से हटाकर निज उपयोगमे ही बैठाता है। सन्निधिवरणका भी यही भाव है कि हम अपने भगवानका साथ न छूटे। अनन्तबालमे जो ससारमे घूम रहा है और परभावोसे पर-पदार्थोसे साथ बना रहता है वह साथ छूट कर स्वका ही साथ रह, स्वसमयरूप वृत्ति रह किन्तु यह सब बात भगवानको बुलाने बैठानेके भावसे क्षीघ्र होती है। आवश्यकता जगतम पैदा होन वाले और बाजारोमे बिबने वाले चन्दनमे ऐसे भगवानकी पूजा नहीं होती, यह तो होती है निम्न भावोपन्न क्षीतल आम्रद्रव्यमे। इसी चन्दनकी पूजासे भगवान प्रगता होते हैं। कौन भगवान? निज चैतन्य भगवान। कमिष्ठ भगवान तो प्रगता—निम्न हमारा के लिये हैं ही, लेकिन हमारे भगवानकी वर्तमान प्रसन्नता हा तो नविव्यम भी उस प्रगता का उन्मय रह सकता है। निम्न परिणामोके द्वारा तो निजता ही भगवान गुण हाता है। अपनी ही गन्तीसे रागी, ट्रेपी, मोही बन रह हैं, बिनती भुरी दगा कर रह हैं अपने भगवानकी? उमपर दृष्टिपात कर अपने ही भगवानको प्रगता करना चाहिये। दूसरा थोड़ा भगवान प्रमत्त नहीं होता। अथ परमात्मा तो अपने लिये सभी प्रगता है। व्यवहारम यह देना जाता है कि किसीकी प्रगता कर दा तो भूया रहकर ही कामरु लगता रहता है अनुकूल रहनेमे। तो जब यह आत्मा अपन ही अनुकूल चलेगा तो यह जरूर प्रगता होगा। इसके लिये परिणामोको निरुक्त रहता है जो कि चिन्मात्रके ध्यानम हाता है।

अन्तमन्त्रकी भावन मे हृदया—बार बार हम ॥ ब्रह्मविन्द्या नामक स्तुति का नाया जब कि—यह एक आत्मा जो ज्ञाना परिणतिनामे रहकर ही बन रहता है, जो निम्न है अर्थात् अनादि ५-त छोटा रहेगा है, जबकि परकी परिणतिना धर्मिक-म ॥ ५-त छोटा रहस्य है, यह निमित्त-व ही ब्रह्मविन्द्या रहित है यह कि परिणतिना निमित्त छोटा रहस्य

बिगाडनेवा सकल्प विवल्पर किया करता है ।

निज सहजतत्त्वकी रचिमें सहज आनन्दका सहज विकास—निज भगवानको जो पूजने वाला है वह है वषायरहित परिणाम, जिससे अनादिके लगे वम नष्ट हो जाते हैं उसे मैं सम्पूर्ण प्रकारसे पूजता हूँ । अरुत और सिद्ध भगवान आप ही तो वनेंगे । अभीसे वह बाने या प्रोगाम बनाओ तभी आगे उस रूप बन सकेंगे । उस चितस्वरूपमें प्रवेश कर आनन्दका स्वाद तो यह गृहस्थीका आनन्द क्या है ? केवल दुःख है जिसे भ्रमसे आनन्द मान लेता है और माधुमोके बाहिरमें परिग्रहहीन भूख प्यासको सहने वाले मोही जीवाकी नजरमें दुःखी मालूम पड़ते, लेकिन उनके अपूर्व आनन्दका स्वाद वह विचारा क्या जाने ? उस जातिना आनन्द कभी लिया ही नहीं तो उसे ध्यानसे कैसे ला सके, उसका महत्त्व कैसे समझ सके ? माही जीव जिम तरह धनी मानी बननेकी चाह करते हैं वैसे अच्छेमें अच्छा जाी बननेकी नहीं करते । जो ज्ञानकी रचि करने लग जाते हैं उनका मोह भन्द पड़ता जाता है और चिदानन्द प्रगट होने लगता है ।

अनुपमगुणमयप्रभुका अलौकिक भावसे परिपूजन—अनुपमानगुणावलितनायक—जिनकी उपमा नहीं ऐसे गुणोंसे विविष्ट सच्चिदानन्द भगवानकी छुपी हुई जगहमें (समावेश में) उठाकर सुदुर्लभरूपमें ले जाने वाले भगवानको या अत्यन्त अपने भगवानका सम्पूर्ण प्रकारसे पूजता हूँ । आत्मा ज्ञानानन्दमय है । अपने स्वरूपकी दृष्टि लगाने पर जो आनन्द आता है वो कैसा क्या बाहिरमें मिल सकता है ? नहीं । उन आत्मिक आनन्दमें ही निजरा होती और मोक्ष भी उसी आनन्दका अनुभव करनेमें होता है । यह आनन्द आगिर स्वभाविक है, विपदाओंमें घटनेके लिए इसे ही हासिल करना पड़ा और यह पुण्य और पाप, भक्ति और विपत्तिमें जो अच्छा युग आता ज्ञान और लाभ विचारों का यह स्थान अच्छा नहीं है उदाहरणके विचार नहीं हैं वे । भक्ति विपत्ति तो समाप्त ही है । नाग नाथ करो या नाथ नाथ एक ही मतलब है । पुण्य और पाप दोनों वमके ही भेद हैं । इनके विवल्परोंको छोड़ अपनेकी दमो । एक ब्राह्मणीके कई सदके थे । एक दिन एक दाता ब्रह्मभक्त के लिये एक महत्वे का निमन्त्रण करने आये । उन्होंने बोला सबसे शीघ्र सबके का निमन्त्रण करा यह वम साएगा, वो ब्राह्मणीमें बोला कि आज छोटे सबके का निमन्त्रण मर गया है । सब ब्राह्मणी यही है कि छोटे का बरा या बड़ या यही तो सब सदागामी है भक्ति गया-मर गता है । तो भाई पुण्य और पाप दोनों मसारके ही कारण हैं, म भक्त नहीं और पुण्य में गिने वरुधमें गुना छावे और विपदापादोंमें उनका ज्ञान तो यह जगत्वा की कारण है सबका है और पापके उदयमें तो दुःखी अपनेकी मानता ही है ।

अलौकिक उपायम अलौकिक दृष्टिको अलौकिक उपायना—एक ज्ञानि (मोक्षदा)

वानक सहजभावकी प्राप्तिवन बनते ही है। देखो यहाँ इन भव्य पुरुषोंके सवर तत्त्व और भास्व तत्त्व एक ही साथ चल रहे हैं। निमित्तके आश्रयसे आसन्न तत्त्व, और स्वभावके आश्रयसे सवर तत्त्व हो रहा है। सहजभावकी दृष्टिमें सवर होता और पराश्रयकी दृष्टिमें आसन्न होता है। सो यहाँ जो सहजभाव है वह भूति या गुरु आदिके अवलम्बनसे लेने वाला सहजभाव नहीं है, किन्तु आत्माश्रित भावोंसे होने वाला सहजभाव है। सो ऐसे सहजभाव की अपेक्षा निमित्त भावोंसे मैं पूजा करता हूँ। भक्त साक्ष्य है कि हे भगवन् ! मैं आपके कहने पूज ? आप तो अपनी ही चीजमें पूजे जा सकते हैं। आपकी पूजाका साधन आप ही बन सकते हो। स्वाश्रितभाव सहज होते हैं पराश्रित भाव नहीं। क्योंकि पराश्रितभाव निमित्तकी दृष्टिमें होता है, सो हे भगवन् ! अब मेरे निमित्तकी दृष्टि दृष्टकर उपादानकी ओर गई है और सहजभाव जाग्रत हुआ है इससे ही आपके दर्शन कर सका हूँ, इसी दृष्टि रही आवे।

विपरीत आग्रहके अभावमें सम्पूर्ण कार्यकी निष्पत्ति—परपदाय जो आत्ममत्ताने आश्रय लिये हैं उससे कुछ आशा करना सबसे बड़ी भूल है। दुख किस बातका है ? इसका कि हमसे जो प्यारे हैं उनको वाछा करते हैं, जो अपने नहीं हो सकते वाछा न करें तो सुख ही सुख है। सुनते हैं नि सहारनपुरमें एक जैन रईसके घर हाथी था। पड़ोसमें मैं दूसरेका जो घर था उस घर वालेका बच्चा एक दिन लूट गया कि हमको हाथी गरीब दा, उसने लालाजी से कह सुनकर हाथी अपने दरवाजेपर बंधवा दिया और बच्चेस परा कि ला गरीब दिया हाथी। इसपर उसने दृष्ट किया कि उसे हमारी जा सेलनकी लुटिया है उसमें बांध दो, तो बतलाइए ऐसे दृष्ट भी कोई उपाय है ? जा सम्भव नहीं, हमारे अधिकारकी बात नहीं उसके लिये हम क्या कर सकते हैं ? पुत्र नहीं—मार द्रव्य आगे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे परिणाममें रहते हैं, सब द्रव्य ऐसे ही हैं। किमीरा किमीपर भी बाध नहीं। प्रत्येक आत्मा अपने आपसे परिणाम है लेकिन हम चाहते कि ऐसा परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम, जो ऐसी वाछा दुखदाई है भूत भरी है, हम गलतीपर दिवार करने ऐसे अभिप्रायकी निमू ल ही कर देना चाहिये। जिसे अपनी गलतीका पता नहीं वह अपने मागका बँसे पा सकेगा ? दूसरे पदार्थोंको अपना माना यह भारी गलती रही। पूजका जब बोध होता है, तो उस सहज भावके प्रति अत्यन्त आदरका भाव रहता हुआ अपनी नावना व्यक्त करता है कि—अनुपरोध मुबोधनिधान—जिम्मा बाई उपरोध नहीं कर सकता ऐस पानके निधानकी मैं पूजता हूँ, सहजमिद निज भावान को अत्यन्त पूज निधान है, अनादि अनन्तपान मामाये स्वर्णका बाई जो प्रतिष्ठ नहीं कर सकता। ५ मिद देव तो प्रथम प्रवट सम्पूर्णपने उपरोध रहित स्वयंभावा निधान है। मिद अनु

मानता है। यह पराश्रित विवल्प ही पाप है। जितने भी पराश्रित भाव हैं उन सबने हमारे परमात्मा निरस्कार किया है। भक्त अपनी भावना व्यक्त करता है कि हे भगवन्! अन्न प्रातः प्रातः, बहुत दिनों तक भटका दूसरोंके सगमे। मैं दूसरे पदार्थोंको नाथ मानता रहा किन्तु यह न जाना कि मैं स्वयं नाथ हूँ। अपने अपने जीवनमें देख लो। बल जो था आज वह न रहा, आज जो है बल वही स्वप्न हो जायगा। तो ऐसे पदार्थोंमें आदर रगना हिन-
कर बन हो सकता है ?

स्वयंकी पारमार्थिक महत्वाकी भ्रममें महान कार्यका उद्भावन—एक दम्पतिने पति दुराचारी था। एक दिन पत्नीने कहा—एक बटरिया देकर कि लो आप इसरी रोज पूजा किया करो व मिर्फ २४ घण्टेको पाप छोड़ दिया करो। उसे पत्नी की सीध लग गई और उसने प्रतिभा की कि प्रतिदिन पूजा करनेके बाद ही भोजन करेगा तथा यह भी प्रतिभा ली कि पूजा कर चुकनेपर २४ घण्टेके लिये पाप छोड़ दिया करूँगा। इन नियमोंकी वह दृढ़ता पूर्वक चवाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जिस पत्थरको वह देवता मानकर पूजता था उसपर चूहा फिर रहा था। उसने विचार किया कि पत्थरके देवतासे तो चूहा देवता क्या है। तब उसने चूहेको पूजना प्रारम्भ किया। जहाँ वही वह दिव्यता उसे अघ और पून बड़ा पूजनका नियम पूरा करता। एक दिन चूहेपर बिल्लीको भपटते हुये दया तो चूहेत बड़ा बिल्लीको मानने लगा और उसकी पूजा करनेकी शुरू कर दी। बिल्लीपर भी एक भि-
कूता भपटा और यह देख उसने बिल्लीसे बड़ा कुत्तेका समझकर उसको पूजने लगा। एक दिन कुत्तेने घरमें कुछ नुकसान कर दिया जिससे उसकी स्त्रीने उसे २-३ दण्डे जमाये। यह देख उसने कुत्तेने बड़ा अपनी स्त्रीको ही समझा और उसे पूजना शुरू किया। किसी समय पति और पत्नीमें चयचय हुई और गुरुमें आ उमन स्त्रीको दो चार घाट लगा दिये। तब उसे ब्याल आया कि स्त्रीमें बड़ा तो मैं स्वयं हूँ और उस दिनग अपनी पूजा करने लगा। उसे अपने बह्णनका ब्याल आनेमें अपने बतव्योंको पूरी तर-
ता मानना लगा। तब अपने आपकी जो समझता है वही निराकुल हो सकता है। आपसी अपने आपमें ही पाप पड़ता। अपनेमें ही क्षाति आयेगी। जो दूसरोंको अनुपम बनायेगी चेष्टा करता है वह सभी सुखी नहीं रह सकता। तो ऐसे सबविषयोंमें रहित स्वाश्रित भावोंमें श्रद्धा गिराने-
माननी या स्वभावसिद्ध निज भगवानकी मैं पूजा करता हूँ।

समयसागमुपुपमुमानया महजबनरेण विनोपमा।

परमयोगवलेन वशीकृत सहजनिदमह पप्रिपदय॥

समयसागमुपुपमासाते महमिदका परिपुलन—मैं समयसागके उत्तम रूपोंकी महज-मिद भगवानकी पूजा करता हूँ। यहाँ परम भगवान की समयसाग और पृथक्

भयानक प्रवचन

भयानक ही है। यह नगर जितना सुंदर है ? विवेक ज्ञान आदि जहाँ अनेक मन्त्री हैं, समयान्तर रसगान हैं जो नि अपनी शक्तिशाली लुटाने नहीं देते। मानकी पर्यायों यही प्रजा-जन हैं। ऐसे मुक्त राजाकी नगरी मुक्त वाहिर नहीं है। मेरी कोई भी चीज मुझसे बाहिर नहीं है। ऐसी शुद्ध परिणामों में भगवानकी पूजा करता हूँ।

दशरथ समयसार—समयसार वस्तु क्या है ? इससे उत्तरमें श्रीयुक्त वृद्ध वृद्धों के लिए यह होदि अल्पमत्तो, एव पमत्तो जाणुओ दु जो नावो। एव मण्णि

मुझ एगामो, जो सोच सो खेव ॥

है उपायता मुक्त जो है वह है ।
 माता जाता हो ? सो नहीं, इन पर्यायोंके भेदसे जो साक्षात्
 जाता है, तत्त्व या रहस्य यही है । विभिन्न दासनिर्वाहोंके जैसा समझमें आया
 बणन कर दिया । जिसके मध्य धर्म बणन किया ऐसे समयसारकी मैं पूजा करता हूँ ।
 बाइसे बाइकी उपासनामें सारसा अभाव—बाइसे बाइकी पूजा ही क्या ? यत्
 पूजा तो अन्त नस्त्रकी अन्त करणकी निमलतासे ही होती है । ऐसे समयगारूपी पूजारी
 मातासे सहजमिदकी दृष्टिसे सहजमिदकी पूजता हूँ । सामान्यसे भाये सहजमिद भाये द्वारा
 बसीकी इसीमें वही मैं पूजा करता हूँ । उस एवमा ही अनेक रूपसे विस्तार है । टोंग ता
 दूर रहा, किन्तु धनरत्न परिणामोंसे भी अत समय आदि जो वृत्तियाँ चलती हैं उगमें नी
 मिद पूजा नहीं । धर्म तो छुटा हुआ है, दुनियाको देगनेमें धर्म नहीं आता जिसका दमक
 साग रहत है कि यह बड़ा धर्मरत्ना है सो यह बात ठीक नहीं है । बसोरे वह ता गिराम
 जाता ही नहीं । तब जो देगा गया वह धर्म नहीं हुआ, जो मनकी पुन बगलमें बणनकी
 पुनवृत्ति की ओर ध्यान आदि दारोगिय बियाए हैं व गय धर्म नहीं है । धर्म का नाम
 धाम रहित भाव ही है । धर्म भा वचा बादकी वृत्तिमाने वीदा नहीं है । धर्म का नाम
 मिद रूप है । तभी वह दीगता नहीं बाहिरसे । जो अनुमान करते हैं वह गदा नी पट गता

वैसे हैं ? 'निरवधिप्रचुरात्मगुणालयं' मर्यादासे बाहिर सीमासे अतीत विपुल आत्मगुणोंके भण्डार हैं। आत्माके वे अनन्त गुण पृथक्-पृथक् नहीं हैं। वे गुण आत्माकी धरमें बसते हैं, सो नहीं। वे तो तन्मय होकर एकाकाररूपसे हैं। गुणोंसे भिन्न गुणी कोई चीज नहीं और गुणीसे भिन्न गुण कोई चीज नहीं। बोलनेमें वैसा आना समझानेके लिये है। परन्तु आत्मा ऐसा अलग अलग गुण वाला नहीं है। जब तक इन परिणामोंकी पहिचान नहीं अलग-अलग मति नहीं कराई जाती तब तक बनका ज्ञान नहीं होता। अतः भेदरूप कथन करके आत्मा की प्रतीति कराते हैं—जैसे मलेच्छको स्वस्ति कहा गया तो वह कहनेवाले मुँहकी तरफ मेंढककी तरह देखने लगा। लेकिन जब उसे समझाया गया कि स्वस्ति माने है तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहो। जब यह अर्थ समझो तो पुलकित वदन हो गया। इसी तरह अभेद स्वभावरूप चिन्मात्र आत्मतत्त्वको जगतके प्राणियोंके लिये समझानेको यह भेद-रूप कथन किया जाता है। आत्मा ब्रह्म—इतना ही कहते चले जाये तो वे निश्चय उपदेश उसे समझा नहीं सकते किंतु जब भेद और अभेद, निश्चय और व्यवहार दोनोंको कहनेवाला ज्ञानी आचार्य जो पर्याय और द्रव्यको भले प्रकार समझते हैं वे जब संसारी प्राणीको समझाते हैं कि अमुक अमुक पर्याय हैं, उन पर्यायोंमें रहने वाला एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा है तो उसकी समझमें बैठ जाता। तो अनन्त गुणोंसे अभिन्न सहज सिद्ध भगवानको मैं भले प्रकार पूजता हूँ। यहाँ यह अन्तरात्मा जो कि तुलनाके विपर्यय दोनोंपर दृष्टि पहुँचाता है, कभी व्यक्तरूप सहज सिद्ध कर्ममुक्त परमात्मापर और कभी शक्तिरूप परमात्मापर दृष्टि देता है। आत्मस्वभावकी कसीटीपर व्यक्तरूप परमात्मा और शक्तिरूप परमात्मा दोनोंको कसता है, तब अपने अनाकुलस्वभावमें लीन हो जाता है। यही भगवानकी पूजा है। ऐसी पूजा महान आनन्दरूप है। जब तक वह अपूर्व आनन्द न आ पावे तब तक उसकी पूजा नहीं हो पाती।

परमार्थपरिपूजनका महत्त्व—मन वचन और कायकी जो शुभ क्रिया होती है वह अशुभ परिणामोंके नहीं आनेसे है। अथवा जो शुभ क्रिया की जाती है वह अशुभसे वचनेके लिये ती जाती है। उस प्रकार मैं उस अशुभरूप निम्नमार्गसे निवृत्त होकर मध्यम मार्गसे, शुभोपयोगमें उन सहजसिद्धकी पूजा करता हूँ। किन्तु यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि वास्तवमें जब तब शुभवास्तव में रहेंगे तब तक सहज सिद्धकी पूजा न होगी। उन विकल्पो में प्रतीत उन विचारों द्वारा कहा जाने वाला विचार जाने वाला चैतन्यतत्त्व ही जब किसी क्षण अनुभवमें आता है तब स्वभावसिद्ध चैतन्य देवताकी पूजा होती है। जब वच्चा महान होता है तब उसे धिक्काने आदिमें कहला कर बड़ा अपने काममें लग जाता है। वच्चा जो तब के मन वचन तात्पर्य व्यापार भी हमें परेमान कर रहे हैं, सो उन्हें शुभोपयोग के

बादली घेलोंमें—भगवानकी मूर्तिके अवलम्बनसे पूजा की द्रव्य और स्तोत्र भजन नमस्कार आदि पन्ना, वहाँ क्या आशय है ? उनके बहाने हम भी कोई सुन्दर निज क्षण पाते ही प्रान (संतोष अनुभवके) कायमे लग मर्के यह पूजकका अभिप्राय होता है । पूजा पुण्यवन्त ही कराती है यह एकांत बात नहीं है । पूजा करनेवाला जब पूजाका आधार सहजसिद्ध परमात्माको धनाता है तब वहाँ शुद्धोपयोगके स्पर्श होते ही वह स्वर और निजराका कारण भी होता है । जैसे घृत तपादिको बंधका कारण कहा । सो बटा भी जब राहा बिरहि होकर स्वमे रनि होती है तब सबर और निजरा होती है । मोक्षभागमे इस सहज सप्पातरप्रयोगके प्रिना स्वर और निर्जरा नहीं होती और फिर बिना सबर और निजराके भोग भी कैसे हो ? अन् बोचमे ये पूजादि व्यवहारसे हमारे कल्याण साधक होने हैं । ठीक इसी तरह सहजसिद्ध भगवानकी पूजा भी सबर और निजराका कारण बनती है । ऐसा सबरा महात्म्य है ऐसी पूजा कोई बिरला मुमुक्षु ही करता है ।

सहजरतररचिप्रतिदीपकं रुचिबिभूषितम प्रविताशनै ।

निरुधिस्वधिकादविवाधनै महजमिदमत परिपूज्ये ॥

महजरतररचिप्रदीप महजसिद्धका परिपूजन—मैं ऐसे दीपकके द्वारा सहजमिद्धा को पूजता हूँ जो नि सहजरुचिको दीप्ता करने वाला है, यह दीपक कीसा है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्मान और सम्यक् चारित्र्य रूपी रत्न यह रत्नत्रय रूपी दीपक अत्यन्त आनन्द और सहज मिद्ध है । जसके प्राणियोकी रुचि जड़ रत्नोंमें रही । रत्नसार चीजको बहुत है । सो मोही जीवोंने जटारा रत्न समझा, किन्तु मिद्धभगवानकी पूजा हम उन जटारत्नोंगे नहीं कर सकते । वह तो मट्ठ उपयोगकी ही प्राण बरन वाल रत्नसे हाती है । एम ये रत्न सबमे हैं जवने यह साम्या है । जब अभेद दृष्टिगत करने तो दाविमान और जब भेद दृष्टिगे रहन तब दाविनयोको कहा जाता है । सबमे वही दाविन भगवतारी वह है जो उनके स्वप्न मे और उनके सताये हुये तस्वीने आचरणमे होती है । माही जीव सहजभावान ता रनि नहीं करता । संपूर्ण वातावरणोंका परिलम्बन मरम नहीं और मरा परिलम्बना उठम नहीं ऐसा अनुभव नहीं करता । ना आनन्द पदार्थोंम ता कोई रनि सगति नहीं कर सकता, अपने आरिक्तागणके विदारका ही करता है । यदि कोई बिस्वीका परिलम्बन करता जाता तो गगार मे किसी पदार्थका प्रतिफल ही न रह जाता । अन् अनुभव और योगगति कथायोगे दान ना, बीन विगडा क्या करता है ? सब रूपन सामम रुचि कर रह है ।

प्राथमापनाका एक चिह्न—गम और रीताका लेम प्र = लेम रत्नता उगा वा, मरिना अपने मरारी गमकी मय रूपे मोमे उलीन रनि गरी लदाम दान नाता । सीहट उराने हुदा दिसा जय कि वह र ने दिनीका कृपा कर रही हो । रनि का-

साधारण पुरुष ऐसा दंभ करे तो करे लेकिन लोकोत्तर महापुरुष ऐसा करे तो उसे क्या कहा जाय ? उस समयके उनके कषायकी (उस जाति की) ही बात इसमें कारण समझना चाहिये । पीछे अविनाश रहा सो प्रशंसा हो रही कि मर्यादा पाली थी । कहाँ रहा वह प्रेम ? जब जंगलमें सीताको रथके उतारकर रथवाहक कृतांतवक्र उनको रामके परित्यागकी बात कहता है तब सीता रामके प्रति प्रेमके वारेमें क्या भावनाएं करती होगी ? उसका मन कैसे भावभ्रमरमें डूब और उखर रहा होगा ? जब कृतांतवक्र सीताको उनके परित्यागका कारण बताता है कि लोगोके कहनेसे स्वामीने यह कठोरता अपनाई है तो सीता रामको संदेशा देती है कि रामसे कह देना 'जैसा लोगोके कहनेसे आपने मुझे छोड़ दिया है उसी तरह लोगोके कहनेसे धर्म नहीं छोड़ देना ।' बहुत समय बाद सीताके गर्भमें पैदा हुए लव और अंकुश रामसे युद्ध ठानते हैं, तब रामके उन पुत्रोके भावोपर विचार कीजिये, आखिर राम पिता ही तो थे लेकिन सीता माँके पक्षकी कषायने रामसे युद्ध कराया । इसके पश्चात् रामके कहनेपर ही सीता जब राजसभामें आई तब राम भर्त्सना कर कहते हैं—सीते ! तुम्हें यहां आते लज्जा नहीं आती ? तुम्हें जङ्गलमें छुड़वा दिया गया था । अब इस घरमें आने का अधिकार तभी मिल सकता है जब अपने शीलकी परीक्षा दे लो ।

परमार्थस्वार्थसाधनाका एक चित्रण—अनुमान लगाया जा सकता है कि रामका सीताशीलपरीक्षणकी आज्ञाका उस भरी सभामें सीताके लिये कितना आघातकर हुआ होगा ? कहाँ गया वह रामका प्रेम ? संसारके चरित्रको विचारिये । सीता उत्तर देती है कि पहिले मैंने समझा था कि आपका हृदय तो कोमल ही है लेकिन प्रजाकी मर्यादाका ख्याल करके आपने मुझे वनवास दिया था, हृदयको बरबस कठोर बनाया था लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आपका हृदय सचमुचमें कठोर हो गया है । और आप जिस तरहसे भी मेरे शीलकी परीक्षा लेना चाहें मैं परीक्षा देनेके लिये तैयार हूँ । विष खाकर, अग्निमें कूदकर जैसी भी आपकी आज्ञा हो । रामने अग्नि परीक्षा देनेका निर्णय किया । अग्निकुण्ड तैयार कराया गया । सीता पंचपन्नमेष्टीका स्मरण करके यह कहती हुई कि यदि मैंने मन वचन या कायसे परपुरुषमें प्रेम किया हो तो हे अग्नि ! मुझे भस्म कर देना । सीताकी श्रद्धा और धैर्यको देखिये । इन प्रसंगपर उनके मनमें कितना वैराग्य बढ़ा होगा ? केवलीकी पूजाके लिये जाते हैं । देवने इन्द्रमें यह अग्नि परीक्षणका दृश्य देखा और उसके भाव हुए कि सीता निर्दोष है । मैंने तपस नहीं लगे, इसलिए इसकी रक्षा करना कर्तव्य है और अग्निकुण्डको सरोवर बना दिया । देवने क्या किया ? सीताके पुण्यने यह माहात्म्य प्रगट किया । परीक्षा हो चुकने पर राम सीतामें दिनचर्यामें घरमें प्रवेश करनेका निवेदन करते हैं, लेकिन सीताको इसपर स्वीकार नहीं होता और दैत्यगर्भमें मनी पंचमुष्टि लोचकर आर्या वन गई । राम मूर्छित हो

आवेगी ? तो द्रव्यमे पर्याये व्यक्त होती है उस द्रव्यको पहिचानना सम्यक् ज्ञान है । यह बड़ी भारी खोज है, यही एक आध्यात्मिकता है । मैं जिस सहजसिद्धको पूजता हूं वह सम्यक् ज्ञानसे परिपूर्ण है । क्षायिकभाव आत्माका पूर्ण विकास है, यह विकास कर्मके कारणसे नहीं होता, अपनी शक्तिके विकाससे ही होता है, अविकास होनेमे वे निमिन्न थे, इसलिये अब क्षयके रूपमे निमित्त बहे जाते हैं । बस अपने सहजस्वभावको देखते रहने से ही अपने आपही शक्तियोंका विकास हो जाता है ।

ज्ञानपुञ्ज परमात्मत्वकी अभ्यर्चना—सभी परमात्माके अंश है, यह जो कहा जाता है सो तिर्गुरूप नहीं, किन्तु प्रत्येक आत्मा ज्ञान दर्शन गुणमय है । उस आंशिक विकासके कारण अथवा उपचारेण जातिसे परमात्माका अंश अथवा परमात्माकी जातिका कहा जाता है । परमात्मा ज्ञानमय है और हमारे भी ज्ञानके अंश प्रगट होते हैं इसलिये परमात्माके अंश कहलाते हैं और जब पूर्णज्ञान प्रगट हो जाता है तब परमात्मा कहलाने लगते हैं । परमात्मामे मुक्त हुआ आत्मा मिल जाता है, ऐसा जो कहा जाता है सो इस तरह जैसे कि किसीको अमुक गोष्ठीमे पहुंचनेपर उसमे मिल जाना कहा जाता है । यह आत्मा अपने विकारोको दूरकर शुद्धरूप जब प्रगट कर लेता है तो पूर्वमे हुए जो सिद्ध हैं उनके ही सम-कक्ष हो जाता है । कोई भी गुण न्यूनाधिक नहीं होता, अतः एकरूप एक जाति और एक मिट्टी जिलाका स्थान सब सिद्धोका लेनेसे मिल जाता है । मुक्तात्मा अन्य मुक्तात्माके स्थानमे मिल जाता है ऐसा समझना चाहिये । सो ऐसे प्रगट परमात्माको वा स्वभावसिद्ध निज आत्माको शुद्धज्ञानरूप दीपकसे पूजता हू । पूजावा यही महत्त्व है, आत्मनिर्मलताका भाव उनमे प्रधान है, भक्तिका लक्ष्य केवल यही है । अन्यथा न तो भगवान् खुश होकर हमको बुद्ध दे देते और न हमारा कोई प्रयोजन भी रह जाता जो कि उचित और ब्लाघनीय कहा जा सके ।

निजगुणाक्षयरूपमुद्रूपनैः, स्वगुणधातिमलप्रविनाशनैः ।

विशदबोधमुदीर्घमुखात्मकं, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥

परमार्थतः स्वपूजाकी शक्यता—मैं अपने अक्षय गुणरूप मुद्रूपसे पूजा करता हू । भगवान् वात्सल्यदिने वा वाह्यपदार्थसे नहीं पूजे जाते । अपना सहजसिद्ध-भगवान् अपनी ही दृष्टिसे पूजा जा रहा है । भगवान्को पूजना औपचारिक कथन है, क्योंकि अपने से भिन्न परार्थता काम लोड़ नहीं कर पाना, अभिन्न ही करता है । जैसे—दूसरेसे प्रेम करनेकी जो बात लगी जाती वह ठीक नहीं, वह अपने से ही प्रेम करता है, निमित्त (आश्रय) परका होता है । प्रेम चाण्डिकगुणकी विनाशी पर्याय है, वह आत्माकी आत्मामे ही रहेगी । आत्मा के प्रेमोसे ही नहीं, हमने द्रव्योके प्रवेशोमे नहीं । किन्तु वह पर्याय जिस स्थानसे दनी है

उम जाने है कि अमुको प्रेम किया आदि। जैसे-जिसीने पुत्रको प्रेम किया, यह कहा जाय तो समझना चाहिये कि उसने पुत्रको आश्रय कर अपनी रागपर्याय की। उसरी वह रागपर्याय अपने मे ही बनी, पुत्रमे नहीं। किन्तु पुत्रके आश्रयमे बनी इस लिये उसका वह दने हैं। शुद्ध वाक्यप्रयोग इसके लिये क्या है? कि पुत्रको निमित्त पाकर अमुक पुरुष ने प्रेमपरिणामन किया। मैंने अमुकमे वर किया यह वाक्यप्रयोग अशुद्ध है। शुद्ध प्रयोग यह होगा कि अमुकको निमित्त पाकर मैंने अपनेमे वर किया। अमुक स्त्री पतिमे मोह करती है, इसका तत्पर्ययवाक्य प्रयोग होगा कि अमुक स्त्री पतिको निमित्त करके मोही वा रही है। यदि हम तरह शुद्ध वाक्योंका प्रयोग जीवनमे होने हाने लगे तो बहुतसी बुराया दूर होती जाती जाय। किन्तु व्यवहारमे ऐसा बोलनेम अटपटासा लगता है, इसलिये निमित्तके प्रति बहुतसे रूपमे घोलते हैं। ऐसा बोलनेपर भी यदि प्रतीतिमे यथायथा हो तो भी विशेष हानि नहीं है किन्तु अधिकतर प्राणियोंकी प्रतीति यथायथा नहीं होती, परबसृत्वकी होती है। तो व्यवहारमे जो माया चलती है उसीको यदि ठीक मान लें तो वस्तुकी स्थिति अभिलक्ष्य हो जाय।

स्वयमे स्वयका चरित्र व भोवतुत्व—व्यक्ति अपने आपको प्रेम और द्वेष करता है जिसी की अच्छा या बुरा क्या करेगा? तो जो विचार करेगा तो उसका फल वित्त मिलेगा? उसीकी मिलेगा। उसके मनमे भी उस दरजेकी भावुलता होगी, दुःख होगा परमानियां होगी, धर्म के लिये दुःखी परम्परा बना लेगा। मैं तो इसका ऐसा कर गा ही। इसका अच्छा बर्तना, इसे हानि पहुँचाऊँगा आदि दृष्ट्य कपाय की। उसमे उस व्यक्ति ने अपना वित्त या धन अहित किया? दूसरेका तो वह कर ही क्या करता है? उसका परिणामन तो उसके द्वारा ही होगा, लेकिन अपने उसके प्रति जो रागद्वेषने परिणामन लिये उसका फल तो हमने ही भोगना पड़ेगा, दूसरा न भोगेगा। हमने न मर साथ ऐसा बर्तन किया हमलिये मुझे भी उसके साथ रहेगा ही व्यवहार करना चाहिये यदि माया ही नहीं है। किसी मायमी ने मरी कि दा कर दी तो निदा उसने अपने आत्म की, उसका बुरा फल उसे मिलेगा, उसमे ये विचार पैदा होवे कि अगर मैंने, या भावोंके निमित्तने उमने बर्तनकरा भी उस तरहका होगा। और मरी जो निरा की गा उमरी परिणामन मैं निमित्तमून रहा, मेरा तो फलमे दुःख दिग्गद दुःख नही। लेकिन मर जगत्तक उम निमित्तमून निदा यथायथा प्रमाण कर ही सर्व यथायथावने निमित्तमे ये दृष्ट बर्तन उमका दया, दय हम यदि उम विचार करने लगेगा वे निमित्तमून हमार लिये निमित्तमून हमार विचारोका जो परिणामन होगा वह अपने उसका फल होगा। तो निमित्तमून हमार यथायथा न गावे तो हानि दिग्गद है कि दा करेया नहीं। और यदि हम भी यथाय

का निमित्त पाकर वह स्वयं वेहोश हो जाता है। वेहोशीकी परिणति उसकी स्वयंकी स्वयं से हुई, लेकिन निमित्त मोहनी धूल हुई। अथवा जैसे—एक लड़का दूर खड़ा हुआ अपनी अंगुली को हिलाडुला करके दूसरे लड़कों को चिड़ा रहा है। वह लड़का चिड़ा रहा है ऐसा जो कहा जाता है वह औपचारिक है। वास्तवमे बात ऐसी है कि लड़केकी अंगुलीकी क्रिया अंगुलीमे है उसके प्रदेशोसे बाहिर नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने प्रदेशोंमें ही कुछ भी हरकत कर सकती है, अपने प्रदेशोसे बाहिर नहीं। तब दूसरे लड़केको उसने कैसे चिड़ाया ऐसा उपचार क्यों किया जाता? इस लिये कि लड़केमें उसी समय क्रोध और अहंकाररूप भाव हुए, उसके लिये निमित्त हुई सामने वाले लड़केकी अंगुली। यदि वह अपनी आत्मामे चिड़ने के भाव न बनावे तो सामने वाला लड़का या उसकी अंगुली उसे चिढ़ानेमे असमर्थ होगी। तब चिड़नेकी क्रियामे वह स्वयं कारण कहलाया। उसीको भावका उसकी क्रियामे अन्वय-व्यतिरेक हुआ लड़का वा उसकी अंगुली। ठीक इसी तरह संसारके सब पदार्थोंकी व्यवस्था बन रही है। कर्म पुद्गल अपनेमे परिणमते, किन्तु जब वे उदयमे आते हैं तो उसी समय आत्मा उस तरहके विकल्प करता है, दोनोंका एक ही समय निमित्तनैमित्तिक रूपसे होता। यदि यह बात समझमे आ जावे कि कोई द्रव्य किसी की परिणति नहीं करता भेरा अंतर मुझमे ही है—ऐसा विचार आ जावे तो स्वाश्रितदृष्टिकी सै सहजसिद्ध भगवानकी पूजा हो सकती है अन्यथा नहीं। अनन्त कालसे ऐसी पूजा नहीं कर पाया इसीलिये भव-भ्रमण चल रहा है। तो अपने अक्षयगुणोंको घातने वाले जो मल (व्यवहारसे द्रव्य कर्मरूप और अशुद्धनिश्चयनयसे भाव कर्म रूप) हैं उनको नष्ट कर देने वाले भावरूप धूपसे मैं—विमलबोधमुदोधर्मुखात्मकं—निर्मल और विमल ज्ञान तथा अनन्तसुखस्वरूप सहजसिद्ध भगवानकी पूजा करता हूँ।

ज्ञानानन्दात्मक सहजसिद्धकी उपासना—आत्मामे यद्यपि अनन्त गुण हैं तो भी यहा ज्ञान और आनन्द—इन दो गुणोंको कहा है वह इसलिये कि आत्माके आकार प्रकार आदिसे उगता बुद्ध बनता विगडता नहीं है। विगडता है सुखमे विकार आनेसे और ज्ञानमे विकार या मन्दता आने मे। आत्माके अनन्त गुणोमे सुख और ज्ञान—ये दो गुण मुख्य हैं। भगवान को अतिशय बीतराग और विज्ञानी (सर्वत्र) के नामसे ही कहते हैं और उन दो में भी बीतरागताको प्रधानता देने क्योंकि आनन्द तो बीतरागतामे ही रहता, इसीलिये लोगोकी दृष्टि उनपर तिरिफ्तानी और बीतरागता आने पर सर्वज्ञता तो आती ही है। इच्छा या प्रभाव होनेपर ज्ञान और हमरे गुणोमे परिपूर्णता आ ही जाती है। चाह करनेमे अनन्तमे आनन्द आता जब कि मात्र घटनेपर वह प्रगट होता है, इसकी यही पद्धति है। इस तरह अनन्त गुण वा उनमे प्रधान पूर्णबीतरागता और सर्वज्ञतासे भरपूर सहजसिद्ध

भगवानकी मैं पूजा करता हूँ । सिद्धालयमें विराजमान भगवानको नाम आदि निक्षेपसे पूज लिया और अपने आपकी मांग नहीं मिला, मोह नहीं गया, कषाय नहीं घटी तो स्वयंको क्या लाभ हुआ ? तो उनका ख्याल करके अपने आपकी पूजा होती है । वस्तुतः आत्मिका सम्यक् प्रत्यक्ष पदार्थसे ज्ञेय ज्ञायकका ही है । भगवानसे भी भवतथा यही सम्बन्ध है । जाप लेना मात्र चेतनाका व्यापार होना चाहिये, उससे आगे बढ़कर उनमें अन्य कल्पनाएँ करना भूत है । लोक व्यवहारमें भी यह दृष्टि रखे कि वस पदार्थोंको जानना भर रहे । जान लिया कि यह दुष्ट है तो उसके साथ केवल इतना ही सम्बन्ध रखे, उससे और राग द्वेषके सम्बन्ध स्थापित न करे, तो वह सुखी रहेगा । सुखार्थोंको प्रतिदिन निज चैतन्यप्रभुके दान करना चाहिये । नियम समय निजका प्रति लाभकारी है ।

ज्ञाता द्रष्टा रहनेमें सहज लाभ—एक साधुने एक सेठको भगवानके दान करने भोजन करनेकी प्रतिपा लेनेको कहा । सेठ इसे स्वीकार न कर सका । तब सुबह सरसतासे जिसके दान हो सकते हैं, उसके दर्शन करके रोटी खानेकी प्रतिपा लेनेको कहा गया । सेठने यह प्रतिपा ले ली और सेठ सामने कुम्हारके चटुआ भसेके दान करके ही भोजन करने लगा । एक दिन कुम्हार उस चटुआ भसेको प्रभातमें जल्दी ही खदानपर मिट्टा खानेके लिये ले गया । सेठने जब उसके यहाँ दान न पाये तो खदानपर भागता गया । वहाँ कुम्हारको जमीन गादों गादों सोनेसे भरा हुआ मिला । मोठेकी बात, उसने ऊपर उपर दया कि कोई दान तो गरी रहा है कि इतनेमें ही सेठकी नजर चटुआ भसेपर पड़ी । बस उसका खिन्ना था कि वह पीछे वापिस हो लिया । कुम्हारको दण्ड हुआ कि सेठ जी ने यह गुण दान लिया है । उगरी बुनाया सेठजी चाहिये तो सही । सेठजीने कहा हमने तो दण्ड लिया । उमरा मतलब था कि हमने भैसेके दान पर लिये और वह समझा कि धन दाननेकी बात कर रहे हैं । उमरे बहुत बुनायेपर भी जब सेठजी नहीं लौट तो मोठा पावर सोनका वह हुआ सेठजी के पर पर ले गया और उतने हिस्सा बाँटकर दिया और कहा कि किसीका इगरी गबर ता पड़े, नहीं तो राजा यह धन आपने पास न रहने दगा । यह तो एक भौतिक नियमका पत्र था । यह तो उसे दण्ड करनेवाला है परन्तु निज चैतन्यके दान धन्य लाभकारी है । दण्डनी से केवल इतना साराण लेना कि ज्ञातादृष्टा रहना ही उत्तम है । सुगरीकी ओर दानमें उत्तमता ठीक नहीं । हम किमीका कुछ नहीं कर सकन । कमाई करना, कृत्रिम पावता आदि व्यवहारमें बड़े जाने हैं वारतयमें पुद्गलके धनु धनु धीरे प्रत्येक क्षणमात्र क्षणी क्षणी क्षणिके हैं । अपन अपने पुण्य पारने सुखी दुखी है । ता कदम भेय आपका सम्बन्ध गता थाता पूजक अनन्त गुण और जानसे परिपूर्ण महत्सिद्ध भगवानकी महत्सिद्ध दान दान पूजा करता हूँ ।

परमभावफलावलिसंपदा सहजभाव कुभावविशोधया ।

निजगुणास्फुरणात्मनिरंजनं, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥

मैं परमभावकी फल पंक्तिसे मैं सहजसिद्ध भगवानकी पूजा करता हूं । देखिये सहज सिद्धताके तथ्यपरिचयके लिये आप इन नयोके विषयोको अच्छी तरह समझ जाएं और हर एक वातोमे लगाएं । नय ४ है—१ परम शुद्ध निश्चयनय, २ शुद्ध निश्चयनय, ३ अशुद्ध निश्चयनय, ४ व्यवहारनय । (१) जहाँ द्वैत आवे वहाँ व्यवहारनय होता है । जैसे—जीव-कर्मके उदयसे रागी होता है, यहाँ दोका मेल बैठाया गया, दोका संग कहा गया । अतः वह व्यवहारनयका विषय हुआ । (२) अशुद्धनिश्चयनय—एकको ही कहना, लेकिन अशुद्ध पर्यायको कहना, जैसे— जीवके राग द्वेषादि भाव । यहाँ पर राग द्वेषको कर्मके निमित्तको न देखकर, नहीं कहकर आत्माके कहे गये, इस एकके वे विकारीभाव है । अतः अशुद्ध-निश्चयनयका विषय हुआ । (३) शुद्धनिश्चयनय—शुद्ध पर्यायको प्रधान करके कहता है । जैसे—भगवान शुद्ध हैं केवलजानी हैं आदि । (४) परमशुद्ध निश्चयनय—द्रव्यको या एक स्वभावका विषय करता है । अनादिसे अनन्त काल तक एक स्वभावसे निश्चल एकको कहनेवाला जो नय है वह परमशुद्ध निश्चयनय है । तो सहजसिद्ध दो प्रकारके हैं— (१) परमशुद्ध निश्चयके विषयभूत और (२) शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत । (१) सम्पूर्ण आत्माएं जो सारी हालतोमे स्वभावसे सिद्ध स्वरूप है, वे परमशुद्ध निश्चयनयके विषयभूत महजनिष्ठ हैं । (२) और जो कर्ममुक्त सिद्ध हैं वे शुद्धनिश्चयनयके विषयभूत सहजसिद्ध हैं ।

निर्मलभावफलावलिसे सहजसिद्धकी उपासना—यहाँ सहजसिद्धकी पूजामे निर्मलभावोत्पत्ति फलकी पंक्तियोमे, पूजा करनेका जो भाव व्यक्त किया है वह शुद्ध निश्चयनयमे परमशुद्ध निश्चयनयमे ऐसा भेद नहीं होता । निर्मल भाव रूप जो पर्याय है वह शुद्ध निश्चयनयकी चीज है । और हमारे जो भाव हैं वे अशुद्ध निश्चयनयकी चीज हैं । तो मैं निर्मल भावस्वरूप फलोंके द्वारा हे सहजसिद्ध भगवन् । आपकी पूजा करता हूँ । वह निर्मलभाव बनना कैसे है ? सहजसिद्धकी दृष्टिमे निर्मलभाव बनता है । अर्थात् हे सहजसिद्ध ! तेरी ही दृष्टिमे मिली दृष्टिसे आपकी पूजा करता हूँ । ग्रन्थरचना आदिमे भी यह पद्धति देखी जाती है कि लेखक अपने गुल्को जिसके द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह रचना उसे समर्पित करके कहता कि आपके द्वारा दिये गये ज्ञानके प्रतिफलरूप इसे आप ही गढ़ा करें । उसी तरह भक्त भगवानके प्रति कहता है कि आपके प्रसादसे प्राप्त हुए निर्मल भाव आपने लिये अभिन करता हूँ । यहाँ कथन भेदरूप है किन्तु दृष्टि अभेदकी है । आप पुण्य स्वयं पूजन और पूजास्वरूप अभिन्नताकी भावना दर्शा रहा है । भेददृष्टिमे कर्म-शुद्ध स्वभाव (शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत) भगवानको कहा जाता है । भगवानकी उपासना जो ही कर ली है कि जिसमे हम भगवानको पूज सकें । फल अन्तिम दशांगी

कहते हैं, तो ये जो परमभाव है ये भी द्रव्यमेसे द्रव्यके भावकी दृष्टिसे फलत है (निमित्तदशा मे आते हैं) । ये परिणाम एक समयमे अनेक नहीं होते । अतः यहाँपर जो भावफलकी भावनि कहा है उसमे मतलब है अनेक समयोमे कभवर्ती होनेवाले जो भाव हैं उससे पूजा करता है ।

परमभावकी भाँकी—परम भागे सर्वोत्कृष्ट । परा उत्कृष्ट, मा लक्ष्मी जहाँ हो वह परम कहलाता । लक्ष्मी किसे कहते हैं ? लक्ष्मी चिह्नको कहते हैं । जिम परिणति (चिह्न) से आत्मा समझमे आवे उसे लक्ष्मी कहने हैं । तो वह लक्ष्मी आत्माके सुख भावरूप कहलाई, वही परम उत्कृष्ट भी है । व्यवहारी लोग ऐसा भी कहा करते हैं कि 'यह भोजन परम सुखदाई है' आदि । तो यह उनका कहना उचित नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो बाह्यम हाँ स बाह्यपदार्थ ही परमसुखकारी मानूम पड़ रहे हैं । वस्तुतः बाह्यपदार्थोमे या उनके भोग उपभोगमे सुख और फिर परम सुख है कहा ? ऐसा मानना तो केवल भ्रम ही है । सर्वोत्कृष्ट चीज तो निमित्त भाव हैं जो सम्यग्ज्ञानसे बनते हैं । मोहमे उत्पन्न होनेवाला भाव निर्मल नहीं होता और न इसी लिये उसे सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं । अपने आपकी तन्म साधनर माह के कारण दूसरेको सुखी करनेवाले परिणामको भी परम नहीं कह सकते और न उस आश्रय सुख लेनेको परम कह सकते । क्योंकि वही निमित्तता नहीं, जानकी अनुभूति गरी । वहाँ तो मोहके कारण समता भाव हैं । तो जहाँ सम्यग्ज्ञान आ गया वहाँ परमनन्द आ गया, निर्मितता आ गई और उसीसे परमात्माकी पूजा होती है । कई भाग परमहंस दायम विशेष व्यक्तिता बोध करते हैं लेकिन उससे सब प्रकारकी आत्माधारा बाध होता है । उसके तीन खंड परम अहं, स करने पर हममे परमात्मा अन्तरात्मा और बहिरात्मा का बाध होता है, जिससे मुक्त और ससारी सभी प्रकारकी आत्माधारा ग्रहण हो जाता है । इस अर्थ मे परमहंस शब्दसे प्रत्येक जीव आ गये ।

प्रत्येक आत्मामे परमात्मव्यप्योति—प्रत्येक जीव गतिरूपम परमात्मा है । यदि ऐसा न माना जाय तो ६ के अक्षरे ७ द्रव्य मानने पड़ेंगे और गत्या बद्धता ही कोई भाव नहीं किन्तु मूर्ति और मूर्तिता मार्ग नहीं बन सकेगा । यदि सब आत्माधोमे परमात्मनो शक्ति विद्यमान न हो तो चित्तकी भी साधना तपस्या करनेसे वह तबीत बर्तित प्रकट हो जायगी, बन जायगी ? गतिरूपमे वह विद्यमान है तभी तो यात्र प्रसारिणी स एवम तन्मा है । केवल ज्ञानावरणकम जा माना गया है उसका अर्थ ही यह कि ता बहिरात्मा प्रकट न होत दे, ऐसा कम केवलज्ञानावरण कहलाता है । ता केवलज्ञानका अर्थ ही यह है तभी तो उसका आश्रय होना बन सकेगा । अतः आत्मामे जो केवलज्ञान है, अन्तरात्मा ही उसी गति कहलाता है नि उम आत्मामे परमात्मा की शक्ति ही अन्तरात्मा है ।

योग्यता नहीं है ।

कुभावविशोधक फलसे सहजसिद्धकी उपासना—तो ज्ञानानुभूतिसे सम्पन्न वे परम-भाव कैसे हैं और कैसे प्राप्त होते हैं ? सो कहते हैं कि 'सहजभाव कुभाव विशोधया' सहज-भावोके बलसे कुभावोंको नष्ट करने वाले हैं, निर्मल भाव स्वाश्रित भाव है, अतः सहज भाव है । वे कुभावोंको दूरकर शुद्ध होने वाले जो सहज भाव हैं वे परमभाव हैं । कुभावोंको दूर करना या विशुद्ध करना इन दोनोंका एक ही मतलब है । जैसे चौंकेको शुद्ध करना, इसका दूसरा मतलब यह भी है कि उसके मैलेपन को अशुद्धि को दूर कर देना । किसी अशुद्ध पदार्थसे कोई भिड़ गया और नहाकर शुद्ध हो गया । ऐसा जो कहा जाता उसका यह भी मतलब है कि अशुद्ध पदार्थ भिड़नेसे जो अणु स्थूल या सूक्ष्मरूपमें लग गया था वह दूर हो गया । किसी चीजको शुद्ध करने का मतलब है कि उसमें जो मल आ गया जो कि स्वभावमें नहीं है परका निमित्त पाकर आया है या निमित्तरूप आया है उसे दूर कर देना । **सारांश**—यह है कि शुद्धका तात्पर्य है वस्तुको केवल स्वभावरूप बनाना । क्षमा क्या है ? क्रोध मनको हटा देना । क्षमा तो स्वाभाविकी शक्ति है । जब क्रोधरूप विभाव न होगा तो वह प्रगट ही है । इसी तरह मानरूप विभावके अभावमें स्वभावरूप मार्दव गुण प्रगट होता है । जो अपनी शानके लिये मान करते हैं वे इस बातको समझे कि जब नरक और तिर्यच गतिकी अवस्था प्राप्त होगी तब वहाँ शान कैसे रह सकेगी ? ऐसा विवेक करनेसे निर्मलता आती है और मानमलका अभाव होकर मार्दवगुण प्रगट होता है । इसी तरह आर्जव धर्म भी बपटके दूर होनेसे प्रगट होता है । मन वचन कायकी कुटिलता करनेसे जहाँ आत्मामें नम्रता आती है वहाँ इनकी सरलता रखनेसे निर्मलता आती है । कुटिलता तो कृत्रिम है उन कृत्रिमताको हटाया कि स्वाभाविक गुण प्रगट हो गया और लोभ कषाय छोड़ा कि शौचार्जव आ गया । सहजभाव होने पर कुभाव दूर होते और उसके दूर होने पर सहजभाव होने । जैसे—घटे का विनाश और लूपरियोका पैदा होना एक ही समयमें होता है इसी तरह नम्रतापर्यायोका दूर होना और शुद्धपर्यायोका प्रगट होना एक ही समयमें होता है । ऐसे कुभावोंको दूर कर सहज भावरूप परमभावोंसे सहजसिद्धकी पूजा करता हू । कैसे मर्त्य सिद्ध ? सो करने हैं —

निजगुणस्फुरणमनिर्वृत्तन सहजसिद्धका अभिवन्दन—निजगुणस्फुरणात्मनिरंजन-मयने तो गुणोंमें स्फुरायमान निर्मल जो आत्मा वही सहज भगवान हैं । स्वभावसे दोनों एक ही हैं । साक्षात्कार है लेकिन कहने में ऐसा ही आता है और समझनेमें भी ऐसा आता है तब मनमें समझने के लिये उसको भेद करके टुकड़े करके कहना पड़ता है । नब समझता तब ही प्रवचने करने वाली होती है । तो अपने ही गुणोंसे स्फुरायमान मलरहित

नेपूना प्रवचन

माना सहजसिद्ध भगवान है। आत्माके साथ जो कमलका लगाव रहा जाता है वह तो स्थूल उपचारसे है। दूसरा द्रव्य दूसरेमें क्या मल और छुट्टि करे ? आत्मामें जो मोह क्षीम क भाव है—मैं मनुष्य हूँ, पंडित हूँ, मुक्त हूँ आदि मोहके भाव तथा वामी बोधी जो भाव है वही मल हैं। इन भावोंसे दृष्टकर जब आत्मा अपनेमें परिणाम करती है तो निमित्त रहसानी है। अथवा ये भावमल भी औपचारिक हैं। उत्तुत आत्माके स्वभावमें ये नहीं हैं, इन स्वभावदृष्टिसे वर्तमानमें भी राग द्वेषादि भाव मलोसे रहित जो निरजन आत्मा है वह अपने गुणोंसे भरपूर है, ऐसे सहजसिद्ध भगवानको अथवा परमबुद्धनिश्चयनय है विषय-भूत भगवानको पूजता हूँ। यहा पर 'एक ने एक की एकसे पूजा की' का भाव है। पुजारी पूज्य, पूजाकी सामग्री और पूजा भी वही एक है। तब पुजारीने क्या किया ? कुछ नहीं। बाह्य परिणाममें जिसे अनेक कामोंके करनेके विकल्प हैं उसे भ्रष्ट है और जिनकी दृष्टि एकर है उसे क्या भ्रष्ट ? यहा ऐसा न समझना कि हम अपनेको ही पूजते हैं और यही पूज्य है तो प्रत्येककी नाम स्थापना आदि निक्षेपसे पूजा क्यों करना ? नय और निगेपोरा प्रमाण करके और उनसे उपादेय तत्त्व जो भी सम्भव है प्राप्त करके प्रागे उनका त्याग होना है। उनका आश्रय सयथा लिये बिना उनका त्याग होकर एक सतकी प्राप्ति अभी नहीं हो सकती। प्रत नाम स्थापना आदिसे भी पूजाकी सार्थकता है।

नेत्रोमीलिविवादाभावनिवहैरत्यंतबोधाय वै ।
वार्गधाक्षत पुण्यदामचर्या, सरीपलूप पत्रे ॥

यदिचतामणिबुद्धभावपरमगानात्मवैरचयेत् ।

सिद्ध स्वादुमगाधबोधमचल सचचयामो वयम् ॥

ज्ञानोद्घाटक विक्रामभावस्वरूप अर्पसे सहजसिद्धका परिपूरण—गात्रोरी उपादो याने जो विरामभाव हैं उनके समूहोंमें मैं पूजता हूँ। अपना नगवान अपनेमें ही पूजा जाता है। अपनी आत्मा अपने भावोंसे प्रसन्न होता है। बुद्ध प्रसन्न होता हुआ और यन्त्र है। व्यवहारी लोग भी जो चेष्टा करते हैं वे भी अपनी प्रसन्नताके लिये करन, विनीची प्रसन्नता के लिये कोई कुछ नहीं करता। सामाजिक व्यवस्था पढे तो, और दृष्टिकोने परस्परमें पढे तो अपनी ही प्रसन्नताके लिये सब कोई कुछ करता। दूसरोंको न कोई प्रसन्न करना चाहता कर सकता। प्रसन्नताका यथाय मतलब है निमलता, अथ वतानेके आदिमें परादृष्टिसे स्मरण करना, ता क्या वे हमें प्रसन्न करनेके लिये यहाँ आते हैं ? नहीं, वे प्रसन्न होने के लिये विचरित नहीं होते। तो उनकी प्रसन्नता हमपर क्या होगी ? ता फिर प्रसन्नता प्रसन्नता क्या ? प्रसन्नता माने निमल परिणाम। परदेहीने ध्या-रूप परिणामों में प्रसन्नता प्रसन्नता

है। सो प्रसन्नताका अर्थ तो है निर्मलता परन्तु रुद्धिबश इन्द्रियजन्य मनोजन्य हर्षमे यह रुद्ध हो गया। यही कारण है कि किसीसे प्रसन्नताकी बात पूछी तो कहता—हाँ वच्चे सब अच्छे हैं, घन्घा ठीक चलता है, तवियत ठीक है आदि मलीनताकी बात कहता। परकी बात कहने में तो मलिनता हुई निर्मलता वैसे हुई? किन्तु उन सासारिक सुखों वा उनके कारणोंमें प्रसन्नताका जो व्यवहार चल पड़ा कि निर्मलतासे आनन्द प्राप्त है और सांसारिक सुख भी विकृत आनन्द है। अतः उसको भी प्रसन्नताके अर्थमें लेने लगे। तो जिन परमेष्ठीकी निर्मलतासे हमें मार्ग मिला, निर्मलता प्राप्त हुई, यद्यपि निर्मलता निजकी निजमेसे ही होती है, किन्तु वह निर्मल भगवानको जाननेसे होती, इसलिये उपचार करके उनसे निर्मलता हुई ऐसा कह देते, वस्तुतः निर्मलता अपनेसे ही हुई। सो भगवानको जो मैं पूजता सो अपनेसे अपने की ही पूजता। और जलादि बाह्य द्रव्य जो हैं वे केवल अवलम्बनके लिये हैं, और द्रव्यको अर्पित करके हमारे त्यागरूप भाव होते, बहुमानके भाव पुष्ट होते, यह भी बाह्यद्रव्यके चढ़ाने की सार्थकता है।

पूजामें द्रव्य चढ़ानेकी उपयोगिता—जो आत्मस्वभावका ख्याल नहीं कर रहे, विषय-वर्षायमें मगल रहे हैं उनको बाह्य कुछ अवलम्बन लक्ष्यपर पहुँचनेके बीचमें आवश्यक होता है। अतः उनका आलम्बन लेकर पूजते। इस बाह्य आलम्बनमें लगनेके बाद कभी कभी ज्ञानानन्दका ख्याल आता रहे इसलिये तदनुसंग द्रव्यका सहारा लिया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक द्रव्यको चढ़ानेका प्रयोजक मन्त्र लक्ष्यका बोध कराने वाले होते हैं। जैसे जल चढ़ानेका प्रयोजन रहा जन्म जरा और मृत्यु रूप कर्मोदयके मूलको दूर करना। क्योंकि जल का ताम मूलको दूर करना है। चन्दन शीतलता करने वाला होता है, इसलिये उसमें संसार के तापको दूर कर देनेका गुण घटाया। शक्ति कहते हैं अविनाशीको, सो चावलोंका नाम भी अक्षय है अतः उसको चढ़ानेका प्रयोजन दिक्षाया अक्षयपदकी प्राप्ति। कामको नष्ट करने का प्रयोजन पूजामें दियाया क्योंकि पुष्प कामवाण है, सो पुष्प त्यागसे कामनाशका प्रयोजन दिया। अक्षय उत्तम भी चीजें हमारे बोधके महयोगी नहीं, सो सबका त्याग बताया क्षुधा को दूर करनेके लिये नैवेद्य होता है। सो वह न माना पड़े क्षुधा रोग दूर हो जाय, इसके प्रयोजनमें नैवेद्य चढ़ाने है त्यागने है। मोहम्पी अंधकार दूर करनेके लिये और ज्ञानका प्राप्ति करनेके प्रयोजनमें दीपक चढ़ाने क्योंकि वह प्रकाश करनेवाला होता है। धूप जलाने के लिये चढ़ाने है सो उसे सज्जन मनको जलानेकी भावना करते। और मोक्षरूपी फलको लाने के लिये चढ़ाने है। तथा इन आठों द्रव्योंको मिलाकर बनाये द्युये अर्घ्यसे अनर्घपद प्राप्त करने का प्रयोजन करते हैं। यदि इन द्रव्योंको चढ़ानेका कृत्रिम उपादेय मेलका भाव न वैद्यको मिले तो चढ़ाने के लिये काम न मिले तो काम भी एक काम हो जाय। निश्चयमे तो भक्त

अपनेको पूजनेमें जो समर्थ है ऐसा विनाश भाव उससे पूजनेका भाव प्रगट करता है । जैसे—
 कोई धनीको धनके लिये प्रसन्न किया जाता, ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये विद्वानको प्रसन्न
 किया जाता है, भगवान बननेके लिये और शुद्ध निश्चयके विषयभूत भगवानको पूजनेका भी
 उपचार ही है । यस्तुत भक्त अपनी ही भक्ति करता । भक्त भगवानकी पूजकर चाहता
 क्या है ? अपने भगवानको प्रगट करना चाहता है । निजमे उपयोग लगाकर अपना ही उप-
 योग किया । उपयोगका तो उपचार है ।

पञ्च उपासककी उपासनापद्धति—सच्चे भक्तका यही एन प्रयोजन और कार्य है
 कि वह ससारसे प्रसिप्त रहता हुआ ससारके उच्छेदका काय करे, पूजा केवल मन्दिरमे ही
 होती हो यह बात न समझना । मन्दिरमे जिनमे स्वरूपकी भाई, उधर दृष्टि पहुँचाई और
 वदोचित भगवानके स्वरूपका अनुभव भी किया, कर्ममुक्त भगवानके वहाने अपनेकी पूजा
 अपनी महानताकी तरफ दृष्टि दोढाई और उसका अनुभव किया क्या वह मन्दिरसे निकलते
 ही अपनेको भूल जानेकी भावना रहेगा ? क्या उसको यह विश्वास है कि मन्दिरमे ही हमारी
 आत्मा भगवान रूपसे मानी जानी चाहिये, अनुभवकी जानी चाहिये ? नहीं । यह प्रेरालिप्त
 स्वभाव शुद्ध भगवानकी प्रेरालिप्त स्वभावगत भावोंके सद्वर्षे पूजा करता है । याम्ना
 विश्व पूजा तो क्षणिक पर्यायिमे एव अविरत निश्चल रहनेवाले सतचित् मानदमय
 एव जाता दृष्टा परमात्माकी बी जाती है । तब फिर मन्दिरके प्रतिरिक्त और
 समर्थोंमे वह अपनेकी अथ रूप माननेकी भूढ़ना कैसे कर सकता है ? नहीं ।
 यदि ऐसी बात नहीं आती तो पूजा भी नहीं हो पाती । वह तो गाम्भीर्य कायों समान वह
 भी लोकेपमाका एव काय होगा उसे करके ही यही सोचका बनव या द्रविण दृष्ट्यानी पूर्ति
 चाहि जायगी । अनादिसे शुद्ध ऐसा ही दम चला आ रहा है जिससे जहाँ तहाँ बटे हैं ।
 ससार और ससारके दुखीमा अत नहीं हो पाया । यास्तविन पूजा एक बार भी हो गई
 होनी तो समारका गोरक्षपथा दूर हो गया होता । आश्रयम जब तक नहीं है तब तक
 पूजा नहीं होती । आत्मसे प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं, अपनी अपनी क्यापारा प्रेम
 अधिपतर करने हैं अथवा उपचरित व्यवहारसे वही तो अत मूलम अपवित्र गरीबम प्रेम
 करने ।

सुमुख द्वारा समारोच्छेदका प्रतीकार—सुमुखी आदना दन गती दानि नि
 जगत्का उच्छेद करके आत्मा परममय सब और कैसे है ? यदि जब अपने ही लिये आ
 मे हो ता पिना पुत्र और भाईके लिये तिनकी बात सोन माने ? निदर्श दत्त ता सुमुख
 प्राणी ही सोचने हैं अपने लिये व दूरीके लिये । मोती बुद्धिनी एका गरी माय मरम ।
 वदोचित ठपरी तीरपर कोई नावे नो तो बढ तब ? उद दव वि उकी दमुराणा है

प्रतिकूल होने पर वे मोक्ष हितकी तो क्या, स्थूल सासारिक आरामकी बात भी नहीं सोच सकते । गृहस्थीका जंजाल ही ऐसा है कि कोई किसीका हित नहीं चाहता । वह हित जिससे आत्मतुष्टि प्राप्त होती है वे तो अपने लिये जैसी दूसरोंके लिये सांसारिक बन्धनकी ही बात सोचते हैं । यदि ऐसी प्रतिकूलता न होती तो बड़े बड़े पुरुष गृहवासका त्याग क्यों करते ? और बड़े छोटेकी बात ही क्या ? हर कोई घरमें रहता हुआ ही मोक्ष मार्गकी साधना करके मुक्त हो जाता । यो तो आंशिक साधन गृहवासमें भी बन सकते हैं, लेकिन यहां तो मुक्ति प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि अन्ततोगत्वा गृहवास छोड़नेपर ही मुक्ति मिलती है । गृहवासका मतलब ही है विषयोमें फंसे रहना । यदि यह न हो तो वह गृहवास भी न कहलायेगा । घर बसाया भी जाता है इन्द्रियोकी तृप्तिके लिये । लेकिन मोक्षका इसमें विरोध है, कहतेहैं—एक पन्थ दोई चले न पन्था, एक सुई दो सिये न कंथा । एक साथ नहीं होत ममाने, विषयभोग अरु मोक्षहि जाने ॥ अर्थात्—एक रास्तागीर एक बारमें एक ही रास्ता चल सकेगा, एक सुई एक समयमें एक ही कपड़ा सी सकेगी, इसी तरह हे बुद्धिमान मानव ! तेरे और भी काम एक समयमें एक एक ही हो सकेंगे । यह कभी नहीं होना कि विषयभोगोंमें भी फंसे रहे और मोक्ष भी चले जाएँ । दो में से कोई एक ही हो सकेगा । क्योंकि विषयभोग संसारका मार्ग है, उससे मोक्ष कैसे मिलेगा ? वह तो मिलेगा मोक्ष मार्गपर चलनेमें, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको अपनानेमें ।

ज्ञाननेत्रोद्घाटक चिन्तामणिज्ञानात्मक अनर्घ्य अर्घ्यसे सहजसिद्धकी उपासना—पूजक के भाव अज्ञान नेत्रको मोल देने वाले आत्माके विकासरूप स्वच्छ होते हैं, ऐसे स्वच्छभाव वाला ही पूजाया पात्र है, अधिकारी है । ऐसा ही व्यक्ति पूजा करनेमें समर्थ होता है । भगवान्की पूजाके लिये जगतका कोई और साधन नहीं बन सकता । तो किससे पूजते ? समीचीन जल, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोके द्वारा, श्लोकमें दीपके साथमें जो सब मन्त्र दिया है वह मध्य दीपक है, अर्थात् उसका अन्वय आगे और पीछे सब द्रव्योंमें लगाना, जिसमें अर्घ्य दिखेगा समीचीन जल, समीचीन गंध, समीचीन अक्षत समीचीन पुष्प, समीचीन नैवेद्य, समीचीन दीप, समीचीन धूप और समीचीन फलोके द्वारा पूजना प्रत्येक द्रव्यमें समस्त मन्त्रों का प्रयोग होता है । समीचीन जल आदिका विवेचन प्रत्येक द्रव्यके लिये मन्त्र दिया गया है जो कि सब द्रव्योंमें सम्यक् रूपमें आत्माका शुद्ध भाव पड़ता है जो पूजा शुद्ध भावों की लाला लारमें नाना द्रव्योंमें रूप दिये हैं तथा प्रकृत श्लोकमें भी पूजा के लिये द्रव्योंको प्रदर्शित करने वाला पद आगे दिया है, वह है 'यच्चिन्तामणिशुद्धभाव-वत्पूज्यमात्रं' अर्थात् वे अष्ट द्रव्यें समीचीन हैं ? चिन्तामणि की तरह यह जो विशुद्ध, भाव, चिन्तामणि का रूप है—शुद्ध चिन्तामणि रूप है तद्रूप आठ द्रव्योंमें पूजना है ।

सर्वार्थसिद्धिर वास्तविक चिन्तामणि—सोमोका कहना है कि चितामणिसे द्वारा मनावांछित वस्तु मिलती है, लेकिन ऐसा वह पत्थरका टुकड़ा चितामणि कोई रत्न नहीं। तो फिर ना भोमे ऐसा उत्प्रेषण क्यों मिलता ? कि—जाने सुरतर देव सुख, चिंतित चिता रत्न। विन जाने विन चितये, धम सकल सुख देन ॥ इस धमभावनासे वतलाया कि चितामणि रत्न, चिता (इच्छा) करने से सुख देना है, फिर आगे जो कहा कि धमसे तो बिना इच्छा किये ही सम्पूर्ण सुख मिलते हैं तो धमसे जब चितामणि रत्नका नाम भ्रमण गया तो वह आत्मभावनासे पृथक् कोई जड़ वस्तु ही होगा च हिये ? परन्तु ऐसा जड़ रत्न नव कुछ देनेके लिये ससमर्थ है। मुमुक्षुकी मनोकामनाको पूरी करनेमें वह असमर्थ है। ऐसा चितामणि तो आत्माका गुडभाय ही हो सकता है। चैतन्यका विकास ही वह है जो कि सर्वोत्तम वस्तुएं प्रदान कर सकता है। और तुच्छ सासारिक लाभ तो स्वयमेव होने ही हैं, उनका तो प्रदान ही क्या रह जाता है ? चैतन्यरूप चितामणिकी दृष्टि आनेपर उसकी चाह भी मर जाती है, या कहो तो केवल आत्मरचि रह जाती है। सो उसे वह मिलता ही है। परको विचारने का वहाँ भाव नहीं है। यदि परको विचारका भाव उठे तो वहाँ गुड चैतन्यरूप चितामणिका अभाव कहलाया। तो यह बात चैतन्यभावके लिये हीन बैठ गई कि जो विचारो चितामणिसे वह मिल जायगा, पत्थरके चितामणिसे यह गरी हो सकता, वह तो जड़ वस्तुको ही दे सकता है चैतन्यमे उमका प्रवेश गरी।

विगुड ज्ञानात्मक परमभावकी साक्षात् चितामणिरूपता—पत्थरके चितामणिमें जो मिलना बताया वह उपचारसे है, प्रत्येक चीज अपने अपने रूपमें अपनी जगत्पर रहती है उमका क्या मिलना और क्या विछुडना ? दुग्गलकी रुयोगाधीन दृष्टिमें ही ऐसा माहुरम पहना है, आत्माके लिये उससे क्या मिल सकता है ? कुछ भी नहीं। फिर भी जो चित की जानी है, वह मोहने की जाती है और उस चाहके अनुसार जो जड़ पदार्थोंका रूपान्तरण चितामणिसे हो जाना वह उसके शुभकर्मोदयके निमित्तसे होता है। इस ज्ञानिका गुमरम पर भी आत्मभावसे सवथा निरपेक्षाने से नहीं होता। व्यक्तिका ध्यान मोमकी तरफ बाकी विषयता है, उममें जो ऊँचे दरजेकी गुम क्रियाएँ होती हैं उ म उम ज्ञानिका कम बघता है, लेकिन सम्मपक्षवर्त्य भावोंमें उत्प्लुष्ट गुल पनदायो विषय उसका कुछ नहीं होता है। अथवा किसी सम्मप्लुष्टिको पत्थरका चितामणि मितना है ना उम व उम वनमानमें नगण्य है उसी तरह अतीतमें या, जब कि सम्मपक्षवर्त्य भाव मरिनाम दुष्प द्वारा इस ज्ञानिका गुमवध किया था, वह रत्न उम आत्मे ही मिला किन्तु निरुदृष्टिके ना भावोरा प्रतिपन्न है। वहाँ तात्पर्य यह कि वहाँ मर्त्यजिद नगणाकी पना उम चितामणि रूपकी जा रही है, जो कि शुद्धस्वरूप है, उत्प्लुष्ट आरूप है, शुद्ध चैतन्यरूप है। उम

रूप चिंतामणि दृष्टिरूप हस्तमे प्राप्त होने पर कोई वाञ्छा ही नहीं रहती, इसलिये इस चिंतामणिसे सभी मिल गया। वस्तु मिलनेका पल इच्छाका अभाव है वह चैतन्यकी उपलब्धि वाले के पहिले ही हो गया।

स्वादु अगाधबोध अचलसहजसिद्धका संचर्चन—ऐसे उत्कृष्ट द्रव्यसे वैसे सहजसिद्ध की पूजा की जाती है? सो कहते हैं 'सिद्ध स्वादुमगाधबोधमचलम्। जो स्वयंसिद्ध भगवान् आत्मिक रसमे सने हुए है, जो स्वयं तथा कर्म वर्गणा आदिपर द्रव्योसे कभी चलायमान नहीं होते, सदा अपने ही रूपमे अपने ही प्रदेशोमें सदा स्थिर रहते। संसारी पर्यायमे भी जो मन वचन वायके परिपंढसे आत्मप्रदेशोका हलन चलन बतलाया वह उपचारसे है। निश्चयमे आत्माके प्रदेश पौद्गलिक परमाणुओ वा स्क्ंधोसे सदा अस्पृष्ट ही है, तो उनकी चंचलतासे उसमे चंचलता आना नहीं बनता। और चंचलताका लक्षण भी वहां क्या घटित किया जा सकता है? स्वदेवकी चंचलता तो आत्मामे त्रिकाल कभी होती ही नहीं। अतः परम शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत आत्मा (जिसमे संसारी आत्माका भी ग्रहण है) को भी उक्त सब विदेपरण पहिले जैना कहते आये लागू है। क्योंकि इस पूजामे सिद्ध परमेष्ठीको अयनवन बनके स्वयंने सिद्धपरमात्माको पूजा जानेकी चेष्टा है, जो कि मुमुक्षुओके लिये दृष्टि द्वारा परम उपादेय अमृत रूप है। यहाँ जब निज सहजसिद्ध भगवानका वर्णन आये तब परम पारिणामिक भावकी अपेक्षासे देखना। पर्याय परिणामनसे तो हम आप सबसे संगारी मलिन हैं, निज भगवानमे हममे बड़ा अन्तर है। परन्तु स्वभावदृष्टिमे यह सब कुछ भी अन्तर नश्यमे नहीं है। सिद्ध भगवानके वह अगाध ज्ञान कितने पदार्थोंको जानता? तो ज्ञान है कि जोन ओकमे जो कुछ भी है उन सबको जानता। इतना ही नहीं उनके जो अनंतगुण हैं उन्हे भी जानता है, इतना ही नहीं उन गुणोंकी जो अनन्तानन्त पर्यायें हैं उन्हे भी जानता है, इतना ही नहीं उन पर्यायरूप एक एक गुणमे जो अनंत अविभाग अस्तित्व है (गुणान हैं) उन्हे भी जानता। इतना ही नहीं ऐसे अनंत लोक अलोक हो तो उन्हे भी जान जान जाना है ऐसी शक्ति है उसमे। ऐसा ज्ञान जिनको हो गया ऐमे तत्त्वज्ञानी भी जान जानता और ऐमे अनन्त केवलज्ञानियोको भी वह जानता। ऐमा अज्ञानज्ञानन जो निज परमात्मा है उसकी मैं पूजा करता हूं। ऐसा ज्ञान स्वभाव शक्ति ज्ञानमे सब ज्ञानों की शक्ति है सिद्ध उसको प्रगट करनेके लिये उस निज ध्रुव स्वभावी शक्तिको प्रगट करा। अतिये, तब वह प्रगट होता है। इस अर्थके पदमे पूजनेके लिये शब्द प्रयुक्त है—सर्वज्ञानोत्तम मन्त्र प्रचारमे उस सिद्धभगवानकी चर्चना अर्चना करने है जो कि ज्ञान शक्ति है। जो कि शब्द ज्ञान ज्ञानवन्ता दोतक है अर्थात्मे उन सिद्ध भगवानकी ज्ञानशक्ति प्रगट कराना है। जो कि स्वयं प्रमाण द्रव्यार्पण द्वारा ही मैं पूजा नहीं करता

गमता । हम दूसरेसे सिद्ध बनकर नहीं परिणम सकते । कोई आत्मा किसी आत्माकी स्तुति बंदना नहीं कर सकता । जो अपने आपके ही आदरमे हो वे सिद्ध होते हैं । किन्तु वारणमे कार्यका उपचार करके कहा जाता कि सिद्धकी आराधनासे सिद्ध होते हैं । लोकमे बड़े पुरुषका जो सेवक होता वह है भी अनेक व्यवितयो द्वारा आदर पाता है । फिर भी स्वामीके समान आदर नहीं पाता । किन्तु सिद्ध भगवानकी सेवा पूजामे यह बात नहीं है, सिद्धका पूजक सिद्धपदको प्राप्त हुए सिद्धोके समान इन्द्रो द्वारा पूजित होकर शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त होता है । विशुद्धज्ञानकी परिणतिमे आ जाना ही, शाश्वत् लक्ष्मीका प्राप्त होना है । उन विशुद्ध ज्ञानकी आराधना करके सिद्ध होते हैं । तो सिद्ध होनेमे पहिले तो त्रैलोक्य के ईश्वरों द्वारा बदनीय हुए और शाश्वत श्रीको प्राप्त किया और पीछे निरुद्धचण्डमन हुए । जिन स्वामीकी कृपासे यह मन प्राप्त कर पाया उसे ही नष्ट करनेमे जो लगा है उसे नष्ट करते हैं चण्ड । लोकव्यवहारमे कहा जाता कि तुम बड़े चण्ट हो, तो मन ऐसा ही चण्ट है । जिन सिद्धकी आराधना करके यह मन स्थिरताको प्राप्त हुआ, क्योंकि चंचल वस्तुता आश्रम नेतर तो मन रुक नहीं पाता, निश्चलका आश्रय लेकर कही निश्चल होता । तो निश्चलताके लिये निश्चल स्वरूप उस सिद्ध भगवानकी ही आराधना की जाती । उनके आश्रममे उपयोगमे स्थिरता आती है, निश्चलता होती है । लौकिक पदार्थोमे भी मन रुकता है लेकिन ऐसा ऊसरी तोरपर देखनेसे मालूम पड़ता है किन्तु वहाँ रुकता नहीं, निश्चल नहीं होता, चंचलता बनी रहती है । यदि रुक जाय तो निर्विकल्पता आ जानी चाहिये सो होती रही ।

अनंतगुणमम्बन महजसिद्धका संचर्चन—तो यह सहजसिद्ध आत्मा निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर इन्द्रो द्वारा बदनीय होकर मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करता है ऐसी सिद्धात्माओको संचर्चन भी आराधना करने सिद्ध हो जाते हैं । विरक्त होनेपर पहले सिद्धोको नमस्कार करने के और परिपूर्णतया केमलोचकन योग धारण करते हैं । ऐसे जिनकी आराधना करके योग प्राप्त होती है उन्हें पाने है । किनके द्वारा ? "सत्सम्यक्त्वविबोधवीर्यं विशदाव्या धारणद्वारेण । प्रशमनमम्बन ज्ञान वीर्यं और मन्वादि गुणोके द्वारा अथवा अभिन्नतासे सत्सम्यक्त्वोमे भिन्न गुणी नहीं, अतः उन गुणोमे परिपूर्ण महजसिद्ध आत्माके द्वारा पूजता हुआ वह योग प्राप्त होता है उनसे लिये कार्य भी तदनुरूप किया जाता । जब योग प्राप्त होता है तब भी उनके लिये उनका बड़ा होना चाहिये तो उनकी पूजा करने अनुरूप योगमार्गोमे ही की जा रही है । और हमारे पास कौनसी सामग्री है जो योग करने के लिये उपयोग में लायी जा सके ? विरगीर भावोका निवृत्त जाना सो नम्यक्त्व है, जो पदार्थ योग करने के लिये उपयोग में लाया जा सके सो नम्यक्त्व है । सिद्ध भगवान सम्पूर्ण द्रव्यो

वा गुणानां और उनकी पर्यायोक्तो जानते हैं। लेकिन जो न द्रव्य है, न गुण है और न रूप है उसे नहीं जानने, क्योंकि ऐसेवा अस्तित्व नहीं। यदि अस्तित्व किसी रूपसे कहा न जाता है तो वह उपचारसे काल्पनिक अपेक्षासे होगा। जैसे हमारे हाथसे चीकड़ा बन—१ बीता है तो यह दूरी न गुण है और न पर्याय और न कोई द्रव्य भी। उसी तरह यह छोटा है, यह बड़ा है ऐसा भी नहीं जानते। उस उस पदार्थको उस उस मापमें अन्य जानेंगे लेकिन उससे यह छोटा है, यह बड़ा है ऐसी विकल्प रूपमें नहीं जानने लेकिन कोई जीव दूरीका छोटे बड़े आदिके विकल्प करता हो तो उसे ज्ञानेग क्योंकि वह विन्य उस जीव द्रव्यकी पर्याय है लेकिन भगवानके दूरी सबी, बड़ी आदि रूप विकल्प नहीं होते। ये विकल्प तो आपेक्षिक रूपसे श्रुतज्ञानियोंके होत हैं। सिद्ध भगवानका ज्ञान स्वद्रव्योके द्रव्य, गुण और पर्याय विषयक होता है। हमारे मनम विचार आमा ईदारी बना है, तो इस विकल्प सहित मुझे वे जान रहे हैं। प्रयोजन यह कि नैगमनयका विषय-ज्ञानान विकल्प विशुद्ध ज्ञानमें नहीं है। आप कहो कि तो भगवानके ज्ञान नाकी कमी ना गई, सा बात नहीं है। उस ज्ञान कल्पनामें रहनेवाले जीवको भगवान जान रह हैं। वह हम तरहका विकल्प कर रहा है ऐसा भगवान जानत है। विकल्प करन वाले सब ज्ञानी उनके ज्ञानमें आ रहे हैं। सो उसका ज्ञान तो हो गया लेकिन वहाँ कल्पना रही।

विराग समातल शान्तनिरा, निरामय निर्भय निर्मलहम।

गुणमविशेषविधान विमोह, प्रसीद विशुद्ध मुसिद्ध समूह ॥

सहजमिद्वत्त्वका ५ सहजसिद्ध भगवानका अभिनन्दन—यह पूरी पूरा सङ्गम मापामे है। जयमानामे सरल सङ्गत और सम्बोधनके शब्द जानते जयमाना हीनरी मातुत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ सहजमिद्वत्त्व आदीर्वाद लेनेके रूपमें सहजमिद्वत्त्व आगी बागमव अभिन्नन्दन किया है। ह विशुद्ध सिद्धोके समूह प्रमत्त होमा। सहजसिद्ध भगवान मा वि अपने ही स्वभावसे पूर्ण निष्पन्न हुए हैं और वे सहजसिद्ध भगवान आ वि प्रदक्ष आमाने अनदि अन्त अहेतुव, चित्स्वभावमें अभिन्न हैं स्वतः सिद्ध हैं, मायोरी वि मतता प्रक करन व जिये जैसे व्यवहारमें अङ्गित और सिद्धकी धारापना करता है उगी लक्ष व्यवहारमें अपने सहजमिद्वत्त्वकी भी धारापना करते हैं। चित्स्वमे पृष्ठ और पृष्ठमें भेद नहीं। सहजसिद्धकी पूजा करते हुए सभी धारमस्वभावपर और वही सिद्धका रक्षा रक्षा है। रानोंमें मत बटाता है। स्वभावमिद्ध और मिद्ध भगवानपर सहजका हान न दुःखीका पान प्रमत्ता रहता है। हम आपकी धारण हैं सा एत नन्दनमति है। सहजका मावानका ध्यान रमना हुआ अपा स्वभावके अनुप होता है। और कल्पना है वि धन नन्दन है। ७वा हनी वि भगवान सिद्ध औरमें विराजमाना है, और करने कल्पद्वये है

फिर प्रसन्न होनेका क्या मतलब ?

सहजसिद्धके प्रसादका चित्रण— यद्यपि पुजारी यह अच्छी तरह जानता है कि कोई किसीपर खुश नहीं होता, अरहंत सिद्ध तो विरागी ही है और यहाँपर भी कोई किसीपर गुच्छ नहीं करता। अपनी-अपनी योग्यतासे सबकी क्रियाएं वा सब क्रियाएं होती है। उस पदार्थकी क्रिया उसीमें होती है। आत्माकी पर्याय रागरूप हो-या ज्ञानरूप होगी आत्मप्रदेश में ही, उसके बाहिर नहीं। जिसकी जो क्रिया होती है वह उसीमें होती है। राग आत्मवे चारित्र्यगुणका विकार है, वह आत्मप्रदेशोमें ही रहेगा उसके बाहिर वह नहीं जायगा। तब रागद्वेषपर क्या किया ? अपने चारित्र्यगुणमें विकार किया। तब कहनेमें ऐसा क्यों आता कि इससे राग क्रिया ? कारण यह है कि राग आत्माका विभावपरिणामन है और विभाव परिणामन निमित्तके आश्रय बिना नहीं होते। जैसे—किसीसे कहा जाय कि राग तो करो लेकिन परका आश्रय मत लो तो ऐसा नहीं हो सकता। राग औपाधिक भाव है, वह आत्मा की उस जातिकी योग्यता और बाह्यमें उस तरहके आश्रयसे होता है। हाँ प्रयत्न करनेपर भी आत्मने ज्ञान नहीं हटता, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, उसी तरह रागद्वेष आदि भी नहीं हट सकेगा यदि उसे निमित्तके आश्रयसे न माने तो। निमित्तका आश्रय न माननेसे वह आत्माका स्वभाव बन बैठेगा। ऐसा होकर भी कारणमें कार्यका उपचार करके कह लो परन्तु कोई किसीमें प्रेम नहीं करता, प्रत्येक अपनेमें ही परिणमता। लेकिन निमित्तसे ऐसा कहा जाता। व्यवहार किया जाता कि अमुक अमुकसे प्रेम करता। परन्तु प्रत्येक अपने अपनेमें ही परिणमते। तो हम यहाँपर भी आपसमें जब यह नहीं कह सकते तो भगवानसे प्रसन्न होनेको कहनेका क्या मतलब ? जिनको निमित्तमात्र करके अपने आपमें पहुँचनेकी तैयारी थी, वहाँ जिनके लक्ष्यसे बीतराग भावमें पहुँचनेकी तैयारी हो रही है उनको निमित्त छोड़ देते (बीतरागता, निर्मलता और प्रसन्नता एक ही बात है)। वास्तवमें तो अपनी ही प्रसन्नता होती है अच्छी भगवद्भक्ति अपनेको प्रसन्न करनेमें ही है। ऐसा जब करते तो अपना सब बाह्य साधनोंका अवलंबन लेते हैं। यही कारण है कि साधुके लिये आकाश के समान प्रकाशका प्रतिबिम्ब नहीं होना। जिनविम्बदर्शनकी आवश्यकता जैसे आचक्यों की होती है, वैसे मुनियोंके लिये नहीं। मुनि जंगलमें भी रहते हैं और बिना किसी अवलंबन के भगवद्भक्ति करने लगे। उनके चित्तकी किसी ही निर्मलता होती है कि अवलंबनके बिना भी प्रसन्न होकर रह सकेंगे। जो जिनको आश्रय बनाकर स्वभावका स्वाद लिया, प्रसन्नता प्राप्त की, उसकी यह सिखा जाता कि प्रसन्न होओ, निर्मल होओ। और वे तो निर्मल ही होते हैं। निर्मल होने से कि प्रसन्न होकर रह सकते हैं कि आप मुझपर प्रसन्न होओ तो उसका प्रसन्न होना ही होगा कि प्रसन्न होकर रह सकते हैं वह हमें मिला जाय। भगवानसे प्रसन्न होनेके

बहनेवा यही मतलब है।

नयदृष्टिमें प्रसादकी छाया—‘प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह, विशुद्धवे दो ग्रथ हैं—
१—पूण निमल और २—विविध शुद्ध—अनेक धुभोपयोगनी अवस्थाए। यहाँ पर स्वभावसिद्ध
अपनी आत्मामें दानो अर्थसे घटित कर सकते हैं और बभयुक्त सिद्ध भगवानाम पूण निमल
का ग्रथ ही घटित करना चाहिये। यदि इस विशेष आध्यात्मिक शैलीसे प्रदेश करें तो यह
आत्मा स्वतः सिद्ध है, और भेद विवक्षासे देखते हैं तो वे भगवान भी स्वतः सिद्ध हैं। अभेद
का जब हम भेददृष्टिसे देखते हैं तो उसमें अनन्त शक्तिया मालूम होती है। परकी सहायता
की अपेक्षा प्रिना जो सिद्ध है, निष्पन्न हैं उन्हें सुसिद्ध कहते हैं। आत्माके सारे गुण ऐसे
ही हैं। तो सुसिद्ध गुणोंका पुञ्ज जो आत्मा विशुद्ध है सामान्य दृष्टिमें एकस्वभावी है, ऐसे
आत्माके लिये पूजक कहता है कि प्रसन्न होओ अर्थात् तुम्हारे ही अनुरूप नानोपयोग बनो।
समयमारमें किस दानका वशुन है ? समयसारका। उसमें कहा है—

एव हिोदि अप्पमेत्तो, ए पमत्तो जाणमो दुजो भावो।

एव भण्ति सुद्ध एादा, जो साउ सो चेव ॥

जो न अप्रमत्त है और न प्रमत्त, जो न बद्ध है और न मुक्त। जो इन परिणामियोगि
नहीं जाना जाता है। ऐसा जो ज्ञायकभाव उसमें हम पहुँचें वही है तो हमारा सकय है। तो
उद्ध भगवानकी पर्याय स्वभावके अनुरूप है अतः उसकी भक्ति करके अपनेमें उग पर्यायको
प्राप्त करनेका उत्साह बढ़ाया जाता। ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी भी पर्यायमें यह
आत्मा हा, पर्यायको छोड़कर उस ध्रुवस्वभावी आत्माको जाना जा सकता है, लेकिन एसा-
एव ऐसा होना बहुत कठिन है। पहिले रागपर्यायको छोड़कर शुद्धपर्यायकी तब माध्य
सरा माय होता। अतः, सिद्ध भगवानकी भक्तिके कारण समयसारकी अनन्त आन
स्वभावसिद्धकी दृष्टिरूप पर्यायमें पहुँचते हैं।

विरामसहजसिद्ध प्रभुका अभिनेन्दन—कर्मको क्षय करके जाने वाले ये गिद्ध कर्म
हैं ? विराग सनातन सात निरय, निरामय निभय, निमल हा गुणाम विरागपिपात
विमोह। ह भगवान आष विराम हैं, राग पर्यायसे रहित हैं, वेबल दिगुद्ध आष उद-
भाता हैं, जहा एष जाननपनका माग्राज्य है और कोई विराग नहीं है। अनन्तर एक आन
में तत्त्वकी बातकी दृष्टिराता रहता है और अपनेपर घटाना रहता है। वह मोचना है कि
गुहारी (भगवान आपकी) पर्यायमें राग नहीं और मेर स्वभावम राग नहीं, जो आत्मा
रहित है स्वभावकी वही भेरी है। पहिचानमें आया कि स्वभाव जो एका है नाना आन
एव हावी। इससे पुजारीमें दृढ़ता आई कि भरे स्वभाव विराम है, पर्याय विरामा जो
है। जिन क्षणमें विरामपर ध्यान रखता, उस समयमें भी यह विराम नहीं होता अर्थात्

द्वयमय हैं। क्षीर नीरका भेद करने वाला हम पक्षी होता है। उम रूपसे आत्मा (इन्द्रात्मा) पुद्गलसे पृथक् है और स्वभावसे यह ससारी आत्मा भी, अतः वह हंस है।

सुषाम विशेषनिधान सहस्रसिद्धका अभिनन्दन—हे भगवन। आप उत्तम धाम का प्राप्ति ह। आपकी आत्मा मुक्त (स्व) क्षेत्रमें विराजमान है। आप विशेष ज्ञान-बेवल का निधान-भंडार हैं और मोहरहित ह, ऐसे हे सिद्ध भगवन। प्रसन्न होओ। भक्तकी ऐसी निमल भावनासे जो पूजा होती है, उससे नीतरागताकी जागृति होती है। सिद्ध पूजामें शबन्धन घरहटारी पूजा भी गमित है, जब कि ससारी आत्मामें भी स्वभावकी दृष्टिसे परमा माना है, तब वे तो जीवमुक्त ही है। अनुजीवी गुण तो उांमें सभी पूर्ण प्रवृत्त हैं। फिर भी सम्पूर्ण द्रव्योंकी गुण पर्यायोंको वे जानते ह और अपनेमें लीन रहत हैं। जमें कहा है—‘सकलत्रेयायक तदपि निजानन्द रसलीन’। लोग सोचने लगें कि भगवान अपने धाममें लीन रहते, सो अपने आपको जानते, परको क्या जानते? सो भैया जेयवे आकारके प्रमाणसे परिणामना सो परका जानना तो हो ही गया। जानका काम जानना है, उसकी माना गयी है, सो जान सबका ही तो होगा।

ज्ञानमक्तिमें ध्यानपुञ्जका अभिनन्दन—इन दिखने वाले पदार्थोंमें ने कुछको तो हम जान ही हैं। सो ऐसे कुछको जाननेसे ज्ञानपना या जानका महत्त्व गयी है। यह जान तो निमित्ताधीन जान है। सहज विनासनी बात यहा नहीं आई। जानका स्वभाव ही जानना है। ‘हम इतने पदार्थोंको जानते हैं’ ऐसा कहकर दप मत बटाओ। इसका ऐसा न कहना चाहिए कि हम इतनेसे अतिरिक्त पदार्थोंको नहीं जान पा रहे, हमारा धाम तो विनाल है जिनका स्वभाव जाननपना है, फिर भी उसमें सीमा नहीं ह। तो स्वभावमें जब यह सीमा-बद्ध जान नहीं तो कममुक्त अवस्थामें भी सीमा कहासे आयगी? तो भगवान परार्थोंका जिन जगत्कार रूपस जानते, सम्पूर्ण द्रव्य गुण पर्यायोंको जानते, किन्तु निमित्तारी दृष्टि नहीं। ऐसा निमित्ताधीन निमल जिनका ज्ञान है, तथा ऐसी जिनमें अनन्त शक्ति है कि अपने धाममें निमल रहन। अपने धाममें बही रहता जो अनन्त शक्तिवाला होना, कमजोर व्यक्तिके तार पति बहनी, अधिक भार पड़ाव जाता, वह इसलिये कि गरीबमें उन मलसे यदा समय जानकी तावत नहीं है, शरीर सबल रहनेपर उसमें धानु, उपधानु आदि पदार्थ त समस्त का स्थिर रहने, लेकिन निचलता आने पर ऐसा नहीं रहता। इसी तरह धानाकी धाना धानगुणाका टाटनेके लिये बड़ी भारी तावतकी जरूरत है, वह शक्ति-नवानमें हावी है जो व सध्यावाधगुणासे पूरित हैं। वे अनन्तगुणासे परिपूर्ण हैं। जितना दुखोंके अभावमें धान का प्रवृत्त हुआ व उनमें ही सुखके धनी है। धाना दुखोंके अभावमें धान का प्रवृत्त हुआ व धानाका स्वरूप ही है। उससे जो अनन्त उरहवे विचार धानर दू धान

प्राप्त है। जीव परितः हवे भासत इतन वाभील वा गये ह कि उनके दुखवा
 चिन्ता नहीं है। जीवके सुखकी विपरीत भावताएँ परितः सबसे घुरा और घातक
 हैं, क्योंकि वह, ए वाह्य चेतन के तत्परिग्रह उसके दुःखका निमित्त कारण बन जाता
 है। मूल परभावोंवा रंग छोटना स्वयं बड़ा महत्त्ववा वाप है। अनादिस जीव जो नहीं
 व पाया वह यही कि इनन अपनी भूलकी भूल नहीं समझा गां भूलकी भूल न समझनेका
 कारण है अपना वास्तविक स्वरूप न समझता। अपने मच्च गुणरूपका पहिचा ने ता
 प्राप्ति की रती आई मिथ्या इहकार और ममकारकी भूल तुर न समझने जाव। लेकिन
 जीव परके मयोगमे ज्ञान इतना तमय हो गया कि वह अपनेकी भूल परकी ही अपना मानने
 ना ला उस परपुद्गलने भी उस परनिमित्त रूपसे असुर डाला, वस्तुतः प्रत्यक्ष द्रव्यका प्रसर
 अपना अपने ही है, दूसरेपर कुछ भी नहीं, लेकिन उन निमित्तोके कारण वे जीव या पुद्ग-
 ल अपने उपादानमे उसरूप परिणमत है। निश्चयकी दृष्टिसे दखा जाय तो सम्पूर्ण आत्मा
 स्वयं स्वयं ही है, निमित्त ही है। पुद्गल परमाणु भी जीवका संगी नहीं बन सका
 और न जीव परमाणुका, फिर भी एक क्षेत्रादगाही हासर आपन जा आगयापेक्षया या दृष्टि
 पुद्गल विषयनयमे एक दूसरेके विषय निवारक बात है, तो उसी दृष्टिमे उनम मगपता की
 बलान लाता है। और आर्य कहते हैं कि यस्तुको जा जिस रूपम दयता है उस भाव
 का बला होता है। जानी अपने पुद्गल स्वरूपकी देखता है तो वह उसका रता ह और अपना
 पुद्गलविषयकी देखता तो वह अपुद्गल भावोका वक्त होता है। ता वास्तवम मगपता पित्र्य
 के है, पदार्थ तो अलग अलग ही ह, त्रिकातमे भी जीव पुद्गल न हागा और पुद्गल
 स्वयं हागा। यही ही आभाशके एह हेभावगाही होकर भी एकके प्रत्यक्ष मरम प्रदत्त
 की वक्त। अतः मित्र भगवान उन मयोगके विषयभावाले रहित हैं और उा मगपति
 की गति है।

आत्मोद्धारक लिये निमज्जताकी प्रथम आवश्यकता—सारी जीवाय नीतरी मग-
 न्मावका पुष्ट करनेवाले चेतन अचेतन परिग्रह ह। निमित्तपक्षय मत्री पुण दितामि भेना
 परिग्रह है, और घन गृह आदि अचेतना परिग्रह है। अचेतना परिग्रह ने वेत परिग्रह मूल्य है।
 पुष्ट करनेम अधिक बलवान ह। अनादी तो अधिक पुष्ट पीत्रादि हाता अपनरा दह, और
 मोक्षवाली माना ह, लेकिन यह सन्धा उच्चरदस्त भम है। यह चेतना परिग्रह परिग्रह
 मित्रा अधिक होगा वह आत्माके लिये उतना ही दुःखार्थ है। जो अधिक परिग्रह मित्रा
 है, निमित्त है उह निराकुल हाता आत्मबन्धागने मानना मूल्य दयकर
 है। वस्तु मगपति अवसरके रूपमे परिवर्तित कर मगपति है। नीतरी दह दह दह
 हीन हातेपर की अपने स्वरूपकी प्राप्तिमे अपना सोना दह दह है।

५७६३३३ ।

आपत्तिनि विमोह महजमिद्विद्वन्नी उपायना—उपाय जिहीन ? हे भगवा । आप
स्वल्पेन दित है । उपायमान परभाव है, परवे नयोगमे होनेवाले भाव हैं, अतः शुद्ध
सनातनी दृष्टिमें उपायभाव आत्माके नहीं है, यद्यपि उपायभ्य पर्याय नियमसे आत्माकी
तो हानी है, लेकिन वह धार्मिक है, एतः समय मात्रकी स्थितिवानी है । यदि भगवने समयमें
अन्य भवन स्वभाव भावरूप परिणाममें वरें तो वह हठात् हमको उपायनी पर्यायमें रखनेके
निचे प्रसन्न है । पर्यायका कार्य वस्तुमानको सन् वरनेका है । स्थानरूपसे पूवः समयपूर्वों पर्याय
का उत्तर समयवर्ती होनेवाली पर्यायका कारण मानते, लेकिन जिस पूर्ववर्ती समयमें पर्याय
है उस पर्यायमें अस्तित्वमें उत्तर कारणवर्ती पर्याय नहीं क्योंकि दो पर्यायोंका एतः साथ होना
असम्भव है । अतः जब पूवः कारणवर्ती पर्याय नष्ट हो लेती है तब (आगे की) उत्तर पर्याय
बनती है, जब इस उत्तर समयवर्ती पर्यायकी सत्ता हुई तब पूवः समयवर्ती पर्यायकी सत्ता
नहीं है और जब उसकी सत्ता थी तब इसकी नहीं थी, तब कारण कार्यभाव कैसे बने ?
अतः वास्तव्य ही नहीं है उस क्षणमें तो कारणकायपना बैसा ? लेकिन पूर्ववर्ती पर्याय
का जो कारण बहने है वह इसलिए कि इसके होनेके पहिले वह हाती ही है । और उराने
हानक बाद यह हाती ही है । अतः निद्वयतायम भी जय अशुद्ध अवस्थाना विचार किया
जाता है जो कि वास्तव्य वस्तुकी नहीं है, परसयोगके आश्रयस बनती है तब उपायभाव
आत्माका बहनाता तो इस अशुद्ध निश्चयनमें माने गये उपाय भावसे भी आप रहित है ।
और स्वरूपमिद्वि भगवान् ता स्वभावतः समानन नि उपाय ही है । हे विमोह ! हे सिद्ध
भगवन् ! आप विमोह है मानरहित है । मोहका अस्तित्व भी अशुद्धनिश्चयमें है, उसका
अस्तित्वस्वरूप मिद्विज तिम बड़ा लक्षणाप है अतः भगवन् मोहका मोहका पता गया है ।
उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष कर देना यह भारी महत्त्वका काम है । सो प्रपट मिद्वि परमात्मा
उत्ते धीमा कर दिया है ता गत है मिद्वि नगवा तथा स्वरूपमिद्वि आत्मा को कि अशुद्ध
और मुगिद्वि है प्रमाण होया और उच्छ्रयतामायस्य विज्ञानरूपका गता ता बत नी माह ही
का गतामायस्य रहित है, ऐसे ही महजमिद्वि भगवान् प्रकृत होया ।

सहजसिद्धके सदाशिवरूपमें सहज निवारित दुष्कृत कर्मविपाशता—जब स्वप्नपर दृष्टि दी तो अपने आपको यह ज्ञाता भगवान जानता है । हे सहजसिद्ध निज चैतन्यदेव ! तुम अनादि, अनंत, अहेतुक हो, तुममें कर्म है ही नहीं । वे तो अनादिसे निवारण मिले हुए हैं । द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनों ध्रुव आत्मामें अनादिसे नहीं हैं । आपको कहा जा रहा है कि आप सदा शिव हैं, वधरहित स्वतन्त्र हैं । सामान्य जैसा कुछ कहते और अनादि मृष्टि-वादी कहते, उस सामान्यताके अनुसार कोई अस्तित्व ईश्वरका नहीं है । हम जो स्वभावतः ईश्वर हैं उनका अस्तित्व है । पूर्णसत् द्रव्यपर्यायात्मक गुणपर्यायात्मक होता है । उस ही सत्को द्रव्य सामान्य देखनेपर सदाशिव मालूम पड़ता । जैसे—एक ही मनुष्य अपेक्षासे पिता, पुत्र, मामा और फूफा आदि है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक अंग पिता है, कोई अंग पुत्र मामा और फूफा आदि हो । सारेका सारा शरीर फूफा मामा आदि है । पूरेका पूरा जिस दृष्टिसे देखो उस दृष्टिसे वह मालूम पड़ता । पिताकी दृष्टिसे देखें तो पूरेका पूरा पिता है और पुत्रकी दृष्टिसे देखे तो पूराका पूरा पुत्र है तथा इसी प्रकार और और । इसी तरह इस ही आत्माको जब हम पर्यायसे देखते हैं तो पूरेका पूरा संसारी है । और जब सामान्यकी दृष्टिसे देखते हैं तो सदाशिव है । तो हे सहजसिद्ध तुम सदाशिव हो । अनादिसे कर्मविपाशको दूर किए हुए हो । ऐसे हे सहजसिद्ध भगवान प्रसन्न होओ ।

सदामल केवलकेलिनिवासा सहजसिद्धकी उपासना—सदामल—आप सदा अमल हैं, निर्मल हो । यह बात भविष्यके लिये है या भूत आदि किसी भी कालको ? सभी कालोंके लिये साधारण है । कर्मक्षय सिद्ध भगवान जिस समयसे सिद्ध होते हैं, वे अनन्त काल तक निर्मल रहते हैं और यह सहजसिद्ध आत्मा हमेशासे निर्मल है । इसमें परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका न आना ही उसकी निर्मलता है ऐसा यह आत्मा जिसमें परकी लपेट नहीं है । आत्माकी वस्तु अन्य आत्मामें आ ही नहीं सकती । केवलकेलिनिवास ? हे भगवान आप केवलज्ञान में केलि करनेवाले हैं । केवल एकको भी कहते हैं, तो एकका खेल कैसे ? अकेला भी खेल होता है । अकेला बच्चा जब खेलता तो प्रसन्न ही रहता है, और बहुतोंमें जब खेलता तब झगड़ा फिसाद होकर संक्लेशित भी होता, तो केवल एकका खेल देख लो, कैसा होता ? और बूतोंके संगका देख लो । तत्त्वार्थसूत्रमें मैथुनमब्रह्म—सूत्र आया है उसमें मिथुनसे मैथुन शब्द बना है । दोके संपर्कसे जो असर होता उसे मैथुन कहते हैं । जब तक कर्मका उदय है, उनके निमित्तसे जो भी भाव है वे सब मैथुन हैं । निश्चयतः दो चीजके संबंधसे होनेवाले असरको कहता है मिथुन शब्द । यदि 'मैथुनमब्रह्म' सूत्रसे उल्टा सूत्र बनाया जाय तो होगा 'एक ब्रह्म' अर्थात् एक ही चीज हो, एकका ही फल हो और एकका ही कारण हो वह ब्रह्म है । तो भगवान कैसे हैं ? केवलका जो केलि करते या केवल अपनेमें जो केलि—झीझ

करते हैं या केवलज्ञानमें ही लीन रहते हैं। जायक ही रहते हैं ऐसे हैं। और हमारा सिद्ध भगवान् कैसा है ? (कर्मक्षय सिद्ध और स्वभाव सिद्ध दोनोंकी दृष्टि चल रही है) सत् सामान्य स्वलक्षणकी दृष्टिसे मैं केवल अर्थात् एव हूँ और उसीमें केलि करने वाला हूँ। परंपराय वा परभावमें केलि करनेवा मेरा स्वभाव ही नहीं है। ऐसे हैं सिद्ध भगवान् प्रातन होशो। जैसे—घरवा कोई आदमी बुरे रास्तेपर चलना है तो कहते हैं कि प्रसन्न होओ आदम को छोड़ो। इसी तरह हम अपनेसे ही कह रहे हैं कि खूब भटन लिया आदिसे अब तब अनन्त उपद्रवोंको सह लिया, नरक निगोद सजी असली देव मनुष्य आदिनी पयायें घागण कर करके छोड़ दी। अब तो प्रसन्न होओ अपने रास्तेपर आमा।

भयोदधिपारग शान्त विमोह सहस्रसिद्धकी उपासना—आप कैसे हो भगवन। 'भयोदधिपारग' ससारके पार पहुँचने वाले हो। अब कहते उत्पन्न होनेसे उत्पत्तिनी यही हुआ। उदधि माने समुद्र, सो आप उसके पार पहुँचन वाले हो। कर्मक्षय भगवान् तो जन्ममरणमें रहिन हुए इसलिये और यह हमारी आत्मा सामान्य नानेकी दृष्टिमें, सबके स्वराक्षणमें अपना स्वलक्षण 'अलग रखता, इसलिये यह भी भयोदधि पारग है, जन्ममरणातीत है, अर्थात् अनन्त है। ऐसे हैं विघुट्ट भगवन। हमपर प्रसन्न होओ। अब जन्म लेनेको कहते हैं। मरणाको ममार नहीं कहते। जन्मके बाहर जीवा (अथ पयाय) है अर्थात् जन्म ममार है। यही समुद्र हुआ। समुद्रके भीतरपा पता नहीं रहता और हीर नहीं रहता। मगरमच्छ होते हैं इसी तरह ममारमें घूट जीवोंको पता ही नहीं कि हम क्या करना है ? आहार भय मैथुन और परिग्रह इन ४ उपायोंमें लग रहा है मगर जबरमें पीड़ित है। समुद्रमें जंग अनेक जलचर होते हैं वेमें इस ममारमें अनेक आपदाएँ उपगम कर हैं। एक ममार में भगवन आर-पार पहुँच गये हैं। पार पहुँच गये इसमें माला होता है कि आप पहिले जन्म थे। जब कभी बालकविध्यानी है तब विमुक्ति होनी है और ममारका नाश होता है। जिन मारा चौधे गुणस्थानसे मानी गई है। इस गुणस्था में तब जबर के गुण स्थानोंमें स्थित अभी जीव जित हैं। शायिक सम्यग्दृष्टि, उपगम सम्यग्दृष्टि और शयागम सम्यग्दृष्टि इनके दर्शन माह गरी रहता। आगे मोहका पूरा नाश जानन करन किन्तु बालते और फिर पूरा मिट जाते। जब यह जीव आनन्दान बना है अभी सम्यग्गम मसार बन जाता। मसार मरने है ? अगर कोई मोहा बनाई जाय तो मसार मरने है कि पहिले गरी था। लेकिन पहिले गरी होकर फिर होना बना गरी है। सम्यग्गम मरने है कि मार मरने गरी होना। अत मसार अनादिसे मरने है और जीव भी अनादिसे है, मरने बिहनि परंपरा भी अनादि है। तब मसार मरने है कि मरने मरने मरने है। मसारमें तब अधिकतम अधिक अधुना मरने मरने नी रहता मरने मरने मरने मरने

संसारको देखते हुए अति थोड़ा ही है। जिन रंजा होनेपर चौथे गुणस्थानमें ही संसारकी जड़ बट जाती है। फिर चाहे वितने ही दिन क्यों न संसारमें रहना पड़े ? फिर भी जब तक जन्म धारण करने पड़ते तब तक संसार बना ही है। जब जन्म न लेनेका अधिकार हो गया, ऐसे अरहंत भी हो जीवन मुक्त कहलाते और फिर सिद्ध तो जिन है ही। और हे निज आत्मा तुम भी भवोदधिपारग हो। जब योग्यतापर दृष्टि देते हैं तो संसारममुद्रसे पार होने लायक हो, सहज पर्याय स्वभावपर दृष्टि देनेसे। और द्रव्यदृष्टि देनेपर संसारममुद्रसे पार ही हो। केवल स्वभावपर दृष्टि हो उसमें विकल्पको ही स्थान नहीं है। और जब उसके अनुरूप विकल्प आता तब उसमें न उत्पत्ति है और न विनाश। इस तरह निज आत्मा भी स्वभावदृष्टिसे भवोदधिपारग है शांत विमोह। सिद्ध सदासे शांत ही हैं। उपाधिसे जो अशांति थी वह द्रव्यमें नहीं पर्यायमें थी, जब पर्याय भी स्वभावमें आई तब उपचारसे भी अशांति हट गई। मिथ्यात्व और क्रोध मान आदि अशांति पैदा करने वाले हैं, अथवा जीवमें वैभाविक भाव ही अशांत है। इन भावोंके उदयमें जीवके प्रदेशोंमें चंचलता हो जाती है। ऐसे हे कर्मक्षयसिद्ध वा सहजसिद्ध शांत स्वरूपशांत भगवान प्रसन्न होओ।

अनन्तसुखामृतसागर धीर, कलंकरजोमल भूरि समीर।

विखंडितकाम विराम विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अनन्तसुखामृत सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—हे सिद्धदेव ! तुम अनन्त सुखामृतके सागर हो। कहनेमें ऐसी रूढ़ि चली आ रही है कि अमृतको पान करके जीवको विशेष सुखका अनुभव होता। इस उन्तिको चरितार्थ करने वाली दो चीजे हैं—१-ज्ञान और २-सुख। जो मरे नहीं उसे अमृत कहते हैं। अनंत सुख और अनंत ज्ञान ऐसा ही है। अनंत सुख अनन्त ज्ञानका अविनाभावी है। अनंत ज्ञानके होनेपर ही अनंत सुख होगा और अनंत सुखके होनेपर ही अनंत ज्ञान होगा, किन्तु इनमें से एकके न रहने पर दूसरा भी नहीं होगा। लोकमें भी ऐसा देखा जाता कि जिसके जिस ढंगका जैसा ज्ञान वैसा सुख। जिसके विकल्परूप ज्ञान है उसके सुख भी विकल्परूप है। और जिसके निर्विकल्प ज्ञान है उसके सुख भी निर्विकल्प है। सुख ज्ञानके अनुरूप चलता। शब्दकी अपेक्षा सुख आनन्दको कहते हैं। ख-इन्द्रियोको जो सु-सुश्रवणा लगे सो सुख है। परन्तु भगवानकी परिणति इन्द्रियाधीन नहीं। और भगवानके इन्द्रियां नहीं, अतः उन्हें सुखी न कह आनन्द रूप कहना ज्यादा अच्छा है। आ-समन्तात् सब तरफसे जो नेह समृद्धिशाली हो, उसे आनन्द कहते। भगवान सिद्धदेव अपने प्रदेशोंमें पूर्ण समृद्धिशाली हैं। जो विकल्पोमें घूम रहे हैं वे गरीब हैं और जो निर्विकल्प हैं वे धनी हैं। जो अपने आपमें स्वाभाविक रूपसे हो वह हैं सहजविभूति। ऐसी

विभूति भगवावके होती है। उम विभूतिके वे सागर होते हैं। यहा भी सागर आया। लेकिन उदधि और सागरमे अन्तर बहुत है। उदधि तो बखेडाकी चीज है और सागर सुष रूप। ऐसा कोई नहीं कहता कि भगवान आप सुखके उदधि ह, आप सुमके सागर हो ऐसा ही कहा जाता है। भगवान अनतसगके सागर हैं।

धीर सहजसिद्धका अभिनन्दन—प्रभु कैसे है ? धीर है। जो धी-बुद्धिको रति-दवे सो धीर है। अर्थात् समता भावो धीरको गम्भीर भी कहते हैं। सो क्यों ? समतारी प्रवस्थामें ज्ञान ठिरानेसे रहता है, इसलिये गम्भीरको अवस्थाको धीर कह दिया। निर्विकल्प स्वभावस्वरूप रहने वालेको धीर कहते हैं। सो जो धीर होता वही समतापरिणाम वाला होता है। इन दोनोंका अविनाभाव है। गम्भीर समतापरिणाम वालेका नाम है। तो समतापरिणामका नाम धैर्य इसीलिये होता कि बुद्धि ठिरानी रहती है। धीरके सम्मुख से जब कहते कि जो यथार्थ ज्ञानको दवे वह धीर है, तो यथार्थ ज्ञानको पौन देता ? स्वयं सिद्ध आत्मा या निजात्मा अपनेसे ही अपनेको ज्ञान देता, आत्माका ज्ञान परिणति करता ही उसका दान है। भगवान् के प्रसादसे भक्तोंको भी बुद्धि मिलती है। इसलिये भी सिद्ध भगवान् धीर हैं, यहाँ कारण या निमित्तकी अपेक्षाएं ऐसा कहा जा रहा है। धीर निर्द्वन्द्व अपने अपने आपमें ज्ञान देते रहते स्वरूढ़ रहते, इसलिये धीर ह। धीर ह सहसिद्ध तत्वात् तुम भी धीर हो। कैसे ? धी-बुद्धिया ज्ञानकी परिणतियोंको रति दर्शाये—प्रकट करत हो, विशेष पर्याय सामान्यमे ही प्रकट होती हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, व्यवधिज्ञान मा-पर्यायज्ञान धीर बैवलज्ञान—ये पांचो ज्ञान मात्रस्वभावके प्रकटरूप हैं, स्थितियाँ हैं य। ए धीर—प्राप्त अपनेमे ही परिणमन कर रहे हैं। जिसने अपना प्राप्त किया वह उत्तमता रहता धीर देखे तो अपने प्राप्त ही प्रभु है। किन्तु इस नातमे हमें दिया नहीं। धीर धीर जानेंगे दग्गा रहा। एव ही व्यक्ति पूरा धीर माना जाता। पूराही इष्टिम गम्मान पान मात्र धीर मामाकी दृष्टिमे सम्मान दन योग्य समझा जाता। एही तरह इच्छवी इष्टि दाना मा जीव प्रभु है धीर नमारी पर्याय दानो तो दीन है। तो जिन स्वभावका प्रतिष्ठा दक्ष होती उस देखो जाना। दत्तमा के आविष्कार करते बालने दूसरे विचार करने पर्यायों की लोजमे अपना अवश्य हाथ दिया लेकिन दुःख पता नहीं। दान विद्वत्ता अपना मन हा लकिन आविष्कार नाम कहीं निजता, यह न माने हा एही का बात है दान गवारी प्राप्ती नी उही जैन। अतोषक दालकीने संगत है, जो दाह सब दग्गा दान नी दानना नी दग्गा। दानिया नरक पदाधोकी कल्याणा देने धीर अपनी कल्याणा दाना नी।

कलकत्ता प्रोमलमृत्तिमयी उत्तमिदृशं समिन्दन—एतत् शिवाय किञ्चिदपि न
एतां सामान्यं नैतदपि दीर्घं यथा है ? एतच्छब्दोऽयं भूति मयी । एतच्छब्दोऽयं भूति मयी । एतच्छब्दोऽयं भूति मयी ।

को आप प्रचंड पवनके समान है। जैसे प्रचंड पवन धूलको उड़ा ले जाती है, उगी तरह आपके विशुद्ध उपयोगने भी कर्मको दूर कर दिया है। जैसे—धूल हवासे अलग चीज है, मूर्त है किन्तु हवा उससे सूक्ष्म है बेरोकटोक चलने वाली है, इसी तरह कर्म कलंक धूलकी तरह है और विशुद्ध उपयोग हवाकी तरह है। धूल चढ़ जानेसे असलपर आवरण हो जाता, कर्म से भी स्वभावपर आवरण होता। रागद्वेष आदि भाव कर्म कलंक भी आत्माके स्वभावमें नहीं है परको निमित्त करके आ जाया करते हैं। जैसे—धूल किसीके घरमें ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाती, कर्म भी वा रागद्वेषादि भाव कर्म भी क्षणस्थायी होते हैं। जैसे हवा का रोकना कठिन है उसी तरह ज्ञानकी परिणतियोंका रोकना भी कठिन है। मोहका बड़ा प्रताप है, उसका थामना बड़ा कठिन है परन्तु जिस विशुद्ध ज्ञानके बलसे वह ठहर नहीं सकता उसकी महिमा मूढ़ प्राणी नहीं जानता। कहते हैं कि—“कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म भरे जे ज्ञानीके छिन माहि त्रिगुप्ति तै सहज टरै ते।” ज्ञानकी महिमा अपार है। हमारी बातचीतमें मोहको मजबूत करने वाली पद्धति नहीं चलनी चाहिये। आत्मज्ञानकी महिमा बड़े ऐसी वाते होनी चाहिये। पर कोई रागद्वेष और मोहकी ही वाते करनेकी बान पकड़े हो तो समझो कि उसका संसार अपार है, दुःखके भारी गड्ढोमें ही उसे गिरना है। हमारे समक्ष तो हमेशा अपने स्वभावकी ही बातोंको पुष्टि होनी चाहिये। तो हे भगवन ! आप विशुद्ध ज्ञानरूपी प्रचंड हवासे कर्मकलकको उड़ाने वाले हैं।

विखण्डितकाम विराम विमोह सहजसिद्धप्रभुका अभिनन्दन—सहजसिद्ध प्रभु आप कैसे हैं ? विखंडित काम विराम, विमोह—जिन्होंने कामका खंडन कर दिया ऐसे हैं आप। ऐसा लोग कहते हैं कि महादेवजीने कामको भस्म कर दिया। सो कैसे ? ऐसे कि कामको तो भस्म किया जिनेन्द्रदेव ने, जिसे देख दुनिया उन्हीको कामको भस्म करने वाले मानने लगे। अभिमन्यु नाटकमें जैसे—राजा बहादुर विदूषककी दिखाऊ वीरताका प्रसंग है। हे सिद्धभगवान आप सचमुचमें विखंडित काम हैं। सच्चे अर्थोंमें शिव है, कल्याणरूप कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि आपने कामको बशमें किया है, खंडित किया है। और विराम कहिये आप आराम विश्राम या शांतिरूप हैं, सारे परिश्रमोंसे रहित हैं। राम आत्माको कहते हैं। जिसमें योगी रमे वह राम, तो किसमें योगीजन रमते हैं ? आत्मा में। ऐसी आत्मा राम कहलाती तो जो विशेषरूपसे रम रहा है, सदाके लिये पूर्ण निश्चल है ध्रुव है, हे भगवान ऐसा तू है। सो मुझपर प्रसन्न हो।

विकारविवर्जित तर्जितशोक, विबोधसुनेत्रविलोकित लोक।

विहार विराव विरग, विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

विकारविवर्जित तर्जितशोक सहजसिद्धकी उपासना—हे सिद्ध समूह ! आप विकारोंसे

अपन निवृत्त हो चुके हो। जो चीज अपने आपमें है, बिना अपाधिक है उसका त्याग होना है। जो अपने क्षेत्रमें नहीं परक्षेत्रमें हो उसका त्याग नहीं होता। मोह आदि विकार ऐसे ही हैं जिसे वे आत्मामें ही होते हैं, पर हैं उपाधिजय। विकारोंमें बनाने वाला स्वयं आत्मा है और दूर करने वाला भी वही है। विकारोंके बननेमें द्रव्यरम निमित्त होते हैं और उनके हटनेमें गुरुका उपदेश, जिनबाणीका श्रवण, मनन, पठन पाठन, जिनस्मिद्धदान आदि निमित्त होते हैं। लेकिन इन दोनों अवयवाओंमें परिणति करने वाला स्वतन्त्र है। वही ऐसा भी होता है कि हमके उदयमें भी यह विकार करे या न करे, इसी तरह गुरु उपदेश आदिसे निर्विकार हो या न हो यह उसकी (आत्माकी) योग्यता या परिणतिपर निर्भर है। तो सिद्धोंने अपनी योग्यतासे, पुरपाथसे विकारोंको इस तरह नष्ट कर दिया है कि उनका अस्तित्व वही भी न पाया जावेगा। तजितगोक और दाक्का जिन्होंने तजन कर दिया है, मालूम होता है भगवान्‌को भी शोक सता रहा था (विनारी अवस्थामें) जब विकारोंमें हटा दिया तो उसकी भी तर्जना हो गई, तजना उसीकी हो गयती है जिसका अस्तित्व था। नसारी अवस्थामें मोहके कारण शोक सताप हुआ करते थे, परपदार्थोंको अपना या स्वयं अपने रूप माननेके कारण उसमें इष्ट वा अनिष्ट कल्पनाएँ उठा करती थी, उन्हीं अमृत अपनाओसे शोक और स्ताप होता था, इष्ट पदार्थका वियोग होनेपर अथवा उन्हीं मित्रने पर चित्तमें लिप्तता आती थी, जब उसका मूल आपार मोह गया तो वह कल्पना और उस कल्पनाजय शोक भी गया जिस मोहकी बलवत्ता वा गौरवके शीत मूढ प्राणी गा गाकर अपने को शायर बनाये रहते, माहसे तजित होने रहते हैं, टगाये रहने हैं, पराधीन और आकुल बने रहते हैं उस मोहको जब भगा दिया, निरमृष्ट कर लिया तब उन्हीं मित्र यह नारी तर्जना थी। अतएव अतः शक्तिको पराजित कर दन यात्रा आत्मगतियां मात्र जब आत्माको उपाधि पैदा करनेमें अपनी निमित्तता रखता है तो बाह्य दृष्टि वाले उसका गौरवगात्र क्या न करेंगे? लेकिन जिन्हें अपने और अपनी अन्तर्गतियों काबर पट नहीं था वह तब उसने तिरस्त्रित होने रह्यो? आगिर मोहकी भी एक दिन मग्न और गवनाक लिये उनमें अपना स्वास्तित्व हटाना पटना है (यह अलंकारिक भाषामें कहा जा रहा है। वास्तवमें विभाव वा द्रव्यकर्म आत्माके स्वामी नहीं होते, लेकिन उनकी विभावार्थिक विम्वे के निमित्त पटने ही है इसलिये उनकी तरफ दृष्टिपात्र करने में उनका प्रत्यक्ष कारण पटना है) तो सिद्ध होने वाली आत्माओंमें मोहकी हमेलावे लिये तजना कर दा है।

जाता, और उसके विषयमे ऐसा कहा जाता कि मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है। यह विशेषता उसमे इसलिये है कि चारो इन्द्रियोसे तो अर्थावग्रह तथा व्यञ्जनावग्रह होता (व्यञ्जनावग्रह माने अस्पष्ट पदार्थका ज्ञान) किन्तु चक्षुइन्द्रियसे व्यञ्जनावग्रह नहीं होता उसके अर्थावग्रह ही होता है। यद्यपि प्रकाश पदार्थोंकी निरुद्धता, नेत्रका निर्दोषपना, अन्य पदार्थोंका बीचमे आड़े नहीं आना आदि कारणोंकी पराधीनता रहनेसे वह नेत्रजज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है, फिर भी लोकव्यवहारकी अपेक्षा उसे सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते ही हैं। को इसीलिये ज्ञानकी नेत्रकी उपमा दी अथवा व्यवहारकी अपेक्षा भक्त भगवानके ज्ञानको व्यवहारी जीवो नेत्रज प्रत्यक्षकी उपमासे उनके प्रत्यक्षज्ञानकी प्रतिष्ठा बता रहा है। वस्तुतः उस प्रत्यक्षज्ञानकी उपमाके लिये अन्य कोई पदार्थ नहीं है, फिर भी उत्कृष्टता बतानेके लिये कुछ भी उपमा तो दी ही जाती है। भगवानका ज्ञान पदार्थोंको देख चुका है, देख रहा है और देखता रहेगा। द्रव्यका अपने अनुरूप कार्य कभी खतम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवानने तीनो लोकोके वा अलोकका पूर्णतया त्रिकालवर्ती जान लिया, सो एक बार जान लेने पर बार बार उसीको क्यों जानते रहेगे, जानना आत्माका स्वभाव है, वह कभी खतम हो नहीं सकता। वह खतम हो तो द्रव्य ही खतम हो जाय। सर्वज्ञ भगवान पदार्थोंको जानते हुए भी निर्विकल्प रहते हैं। जैसे—बालक नजदीक और पासकी सब चीजोंको जानता हुआ और उनकी निकटता या दूरीको जानता हुआ भी निकट और दूरके विकल्पसे रहित है। उसी तरह भगवान पदार्थोंको वे जिस क्षेत्रमे जैसे है उस क्षेत्रमे उस रूप जानते हैं किन्तु यह पदार्थ दूर है यह पदार्थ इसरे पास ऐसा विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प रूपसे जानते अवश्य है। श्रुतज्ञानमे जैसा विकल्प केवलज्ञानमे नहीं है। क्षेत्रके समान कालमे भी यही बात है। जिस समय पदार्थ जैसा है वह उस समय ही वैसा ही जाना जाता है, लेकिन उसमें कालका विकल्प नहीं। ज्ञानमे ऐसा ही उत्पाद व्यय होता है। आज जिसे वर्तमान रूपसे जान रहे हैं वह पीछे भूतरूपसे जानते हैं ऐसा विकल्प उनके ज्ञानमे नहीं होता। ऐसा विकल्प नहीं होता कि यह भूत है, यह भविष्यत है आदि। ज्ञानमे तत्कालकी पर्याय उस उस रूपसे भ्रम-कती अवश्य रहती है। क्षेत्रकृत आशिक निर्विकल्पता तो हमको भी है। बैठे हुए सबको हम जान रहे हैं लेकिन पास दूरका विकल्प नहीं, दृष्टि इस ओर नहीं देनेसे। जो जहाँ जैसा अवस्थित है उसको वैसा जान करके भी उसमे दूर पास आदिका विकल्प नहीं होता। इसी तरह ऊर्ध्वतासामान्यमे भी भूत वर्तमान और भविष्यतका विकल्प भगवानके नहीं होता। इसीलिये निर्विकल्पज्ञानको कूटस्थ या जडवत् कह दिया है। नहीं तो दृश्यस्थ हम मलीनज्ञानका और सिद्ध भगवान निर्मलज्ञानका विकल्प करते यह कहलावे। सो नहीं कहलाता। यदि यह तरंगभूत भविष्यत कहलावे। वर्तमानकी न आवे तो दृश्यस्थका ज्ञान भी

निर्विकल्प कहलाये। यद्यपि सूक्ष्मदृष्टिसे एक पान होकरके भी नवीन नवीन पर्याय होती है फिर भी कालक्रमसे उसमें तरङ्ग नहीं है। यद्यपि वह जलवत् नहीं है, फिर भी दुष्ट नवीन पानमें रहनेवाले हम लागेना उस तरह निर्विकल्प ज्ञानका अनुभव बिना निर्विकल्प हुए नहीं मिल सकता, अतः उसे जलवत् कह देते हैं। जैसे—भगवान्‌व। हम जैसे इन्द्रिय साधन नहीं होनेसे या इन्द्रिय सुख नहीं होनेसे भले प्राणी भगवान्‌को दुखी कह देने हैं। वे उनके सुखका मिलाप अपने सुखने करते हैं। जब विवर्तनात्मक नाम रहने वाले हम उनके पानकी तुलना अपने ज्ञानसे करते हैं तो उन्हें जलवत् कह देते हैं। ललित भावान्‌ पतय आलोचने सदा परिपूर्ण हमेशा हर पदाथका सर्वान्‌ निरु विवर्तपरहित हानर जानत रहने हैं। यह भी व्यवहारका कथन है निश्चयसे वे अपने आपका ही जानते हैं। और यह सहजसिद्ध भगवान्‌ सदासे केवलपानधातिसं परिपूर्ण है, इसलिये इसको भी सम्बोधन करके भक्त उसे प्रसन्न होनेकी भावनाको व्यक्त कर रहा है, केवल भगवान्‌ अनन्त पाल तक उही सब अर्थोंको जानते हैं फिर भी नवीन नवीन ज्ञान होता है।

विहार विराव विरग त्रिमोह सहस्रमिदृशी सचर्चना—भक्त भागे कहता है कि यह विहार। आप अपने परिणाम में विहार करने धात है अथवा हार-हरण या त्याग आदि विपर्ययमें रहित हो। स्व विहारी हो। विराव—याव सत्त्वम त्तित हो। आप सत्त्वम नहीं जान जा सकते। कुछ आत्माभुवनम ही पटितान जा सकते हैं वह अनुभव ही कहा नहीं जा सकता। और है भगवान्‌ आप-विराव-रत्न आदिरी उपाधियामे रहित है। भगवान्‌ अयस्थामे आपने अतः धारीतोंका धारण करके अतः धार सत्त्वम रण धारी पदापना नाम पाया, फिर भी आप हमेशा उम दगादि पृथक्‌लवे मुक्तमय व ती नी हत और कम धाय होनेपर तो वह दगादिरहित सत्त्वम आपका प्रकट हो गया। विमोह—विमोहम आप मोहपरहित है—मोहकी है। विषय परिणामि उपाधिमें रहताही ही सत्त्वम नी विमोह। धुरी, उमका विमित मोह-द्रव्यम नी गन्तवे लिये दूर हो गया। १। २ विमोहमय भगवान्‌ हमपर प्रगति होओ, हमारी ही वह विमोहना प्रकट है। प्रकट लगे लगे भक्त अपना यही लक्ष्य दुष्टाना है कि आप प्रकट है। आप गच्छता प्रगति लक्ष्यम मध्यम पुरुषके लिये जाता है लेकिन उमका ही प्रकट लक्ष्य प्रकट जाता है। धारण नावाकी पूजा करनेवालेकी दृष्टि विदुष्य पर ही गच्छति प्रगति है। उमका लक्ष्य लक्ष्य हार और गरी बन्धनान्‌ निरुध और विविधमने लिये जाता है। भगवान्‌ उपाधियामे धारण पटिते जन धुरी है, अतः वह धारण हम दीन दाना न सत्त्वम परमेश्वर पुरुष के लिये रहिये रहता है।

रजोमलखेदविमुक्त विगात्र निरन्तर नित्यसुखामृतपात्र ।

सुदर्शनराजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध ससिद्ध समूह ॥

रजोमलखेदविमुक्त विगात्र सहजसिद्धकी उपासना—आप ज्ञानावरण आदि रज बही हुआ मल, अथवा उससे होनेवाला जो रागद्वेष आदि मल उससे आप रहित हो गये हैं । अतः उससे उत्पन्न होने वाला जो दुःख उससे भी आप रहित हो गये हैं । स्वभावमे अनंत सुख होते हुए भी पर्यायमे कर्मरजके संगसे नाना विकल्प होते थे, जो कि दुःख रूप हैं, सिद्धो ने कर्मको क्षय करके सारे दुःखोका अंत कर दिया है । विगात्र ? हे प्रभो ! आप ज्ञानशरीरी हो, इस पौद्गलिक शरीरसे रहित हो । शरीरकी मूर्च्छाके कारण आत्मा की प्रभुता प्रगट नहीं हो पाती थी । उनमें रची हुई इन्द्रियोके द्वारा विषय और उनसे होने वाले कषाय और कर्मजाल चलते रहते थे । इस तरह आत्माकी लघुता अनादिकालसे बन रही थी । जब स्वभावका बोध हुआ तो वह शरीरविषय कषाय और ज्ञानावरणादि कर्मरज सभी नष्ट हुए । कषायोके जानेपर भी शरीर तब तक साथमें था तब तक केवल जीवनमुक्त थे । सिद्ध नहीं किन्तु उसका संग छूटा कि आप सुसिद्धके पदमें प्रतिष्ठित हुए, ज्ञानमय हुए, ज्ञान शरीरी बने । यद्यपि वह ज्ञान शरीरीपन अनादिसे था, पर पुद्गलशरीर उसको प्रच्छन्न किये था जीव की मुग्ध अवस्थामे ।

निरन्तरनित्यसुखामृतपात्र सहजसिद्धका अभिनन्दन—निरन्तरनित्य सुखामृत पात्र—आप सर्वदा नित्य सुख रूपी अमृतके पात्र हैं । संसारके जितने भी सुख हैं वे सुखाभास हैं, सो भी ये निरन्तर नहीं रहते । संसारी प्राणीको सुखाभास भी एकसा कहाँ रहता है ? कौन सर्वदा सुखी रहता है ? चिता, बाल्य, उद्वेग, निरत्साह, भय और तृष्णा सताया ही करती है । महा सुखिया कहलाने वाले पुरुषोको भी सुखाभास निरन्तर नहीं रहता । संसारका स्वरूप भी ऐसा ही है । विवाह आदि शुभ और सुखके कहलाने वाले कार्य भी कितनी आकुलता पूर्ण होते हैं ? रातो रात जागकर अति परिश्रम कर दूसरीकी आवभगत—आर्जू मिन्नत कर परेशान हो जाते हैं, मानमर्यादाका भय हमेशा बना रहता, दोनों पक्षोमें विसंवाद न हो, आगन्तुक अतिथियोमें कोई नाराज न हो जाय आदि अनेकानेक विकल्प चित्तको चैन नहीं लेने देते । इसी तरह अन्य अन्य सुखके कहे जाने वाले कार्य दुःखपूर्ण हैं । तो ये सुखाभास होकर भी सान्तर हैं, क्षणस्थायी हैं, क्योंकि पराधीन हैं । पराधीन चीज निरन्तर नहीं रहती । स्वाधीन चीज ही निरन्तर रहती । पराधीनतामें परेशानी ही रहती है । परेशानी नाम पड़ा इसलिये कि परका ईश परेश कहलाया और भाव अर्थमें आनी प्रत्यय हो गया । अर्थात् परके स्वामीपनेको परेशानी कहते । जहाँ परका स्वामीपना है वहाँ आकुलता है, श्रम है, अशांति है । अतः उस परके काममें पड़नेको ही परेशानी कह दिया । संसारके सब काम

दल १ से ही है। वस्तुतः स्व पदार्थ रूपी ज्ञाना मायिक है, पर दूसरा उसका स्वामी बननेकी चेष्टा करता तब परेणानी होती। लेकिन भगवान् सवधा स्वाधीन होनेमें पूर्ण और शाश्वत सुखमें धनी हैं और सब निरन्तर है, अन्तररहित हैं, एक सदृश ज्ञानपुञ्ज हैं।

सामाजिक सुख दुःखको समान मानने वालोंकी निरन्तरनित्यसुखामृत पात्रता-गमारा में महापुरुष भी जितने हुए है वे अनेक कठिनाइयोंमें से गुजरते रहे हैं। क्या राग क्या वृष्ण क्या पादप और क्या पवनजय सभी ने दुष्टनाशकों को झेलकर जो जय वमजाल तोड़नेमें लगे तभी शाश्वत सुखको पा सके, अथवा म्लते रह। पवनजयके जीवनके कुछ रूपपर विचार करें तो विरक्तता आये बिना नहीं रहती। कुमार अवस्थामें जय अजनारी पत्नीरूप से मानने लगे तब विवाह होनेके पूर्व ही उसे देखने गये। गजना अनेक सपियों सहित घंटी पी, किमी ने पवनजयको देखा न पाया और उनमें से एक उनका कुछ दोष बताने लगी। अजना कुछ न बोली। इस पर पवनजयने समझा यह मेरे दोषोंके बचनको सहन मेरा निस्कार कर रही है। अतः तलवार लेकर मारनेको उद्यत हो गये। मित्र प्रहस्ते समझाये पर तलवार म्यानमें रखली लेकिन मनमें विचार किया कि इसको अधिकमें अधिक तालीफ कैसे दे सक्ता हूँ? विवाह करके इससे सम्पन्न कुछ भी न राख इसका तत्साज तभी मरा जी जान हो। ऐसा विचार विवाह तो पूरा कर लिया, लेकिन २० वर्ष गुजर जागर भी उसके मुख दुःखकी एक घात न पड़ी, मूरत न देखी वह धुलती रही,। राखनेके मुख्य जय पवनजयको जाना पड़ा और रास्तेमें जबका खरबाय वियोगकी हात दगी तब अपनी पत्नीके प्रतिविवागवा दुःख अनुभव किया। वे मुरत ही प्रहस्यके माता करने पर भी राता रात अन्तःके निवास स्थान पर आये। रात भर रह प्रच्छन्न ही बाधित राखिये। अजनाके गयी रहा। उसकी सामने उसे कुशीलवा दोष लगा निपासा। वह निपाके पर गई लेकिन वहा भी तिरस्कारपूर्वक शूह प्रवेगगे गोक दी गई, तब जगलमें बसी गई पदाजय जय पर आते हैं और अजनाकी यह घटना सुनने हैं तो मूर्च्छित हो जाते हैं पार माता हावर ५ की जगलमें उन खोजन चल दते हैं। प्रतिभा करते हैं कि अनुक समद नर गवा पता न पडा पर अग्निमें प्रवेश कर गी। दगा मगारी मुखका चक्कर ? माता पटना कि सीटिव रूप ही लेते हैं जिनके बीचम दुःख आता ही करने हैं, और वे गुप्त स्वयं दुःखान्न होने लेकिन भगवान्के धामोय मुख ही मुख है जो कि रहता भी निरन्तर है। एक मुख २ प्रना प्रापही पात्र है, यह महजमिदभगवान् को लेने लाया पात्र है यदि अपनी मुख २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

मुद्गर्गनरात्रि नाम विमोद महामिदकी उपाना-मुद्ग नरात्रि १ और २ भगवान् प्राय मुद्गनरात्रि है। नमस्त्व दान्त्य अदान्त्य एवम् है। नमस्त्व एवम् एवम् है,

जिसका नाम वस्तुन नहीं कह सकते । क्षाधिक सम्यग्त्व नाम तो श्रीपादिक नाम है । हे नाथ । आप विमोह है—मोहसे सर्वथा रहित है । मोह जीवको बहून ग्लानता है उसीका अस्तित्व मेटना सब सृष्टोत्ता मूलाधार है । मोहके नाश होनेपर ही परमपद प्रगट होता है । अतः जब उसपर दृष्टि जाती तब भक्त भगवान् और अपनेमे मिलान करता श्रीर वदना आप तो मोहसे सर्वथा रहित है । मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है किन्तु मैं पर्यायमे मलिन तो रहा हूँ । हे सिद्धोके समूह विगुद्ध आत्मन । मुझपर प्रसन्न होओ, मेरी भी प्रसन्नता अर्थात् निर्मलता प्रगट हो । ऐसे गुणानुवादसे मोक्षका मार्ग दृढ होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं । नरामर-वदित निर्मलभाव अनन्तमुनीश्वर पूज्य विहाव । सद्बोदय विश्व महेश विमोह, प्रसीद विगुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

नरामरवदित सहजसिद्धकी उपासना—हे विगुद्ध सुसिद्ध समूह । प्रसन्न होओ । आप कैसे है ? मनुष्य और देवोसे वन्दनीक है । नृ धातुसे जो कि ले जाने अर्थमे आती है 'नर' शब्द बना है । कहा ले जाय—यह अर्थ लगाना हमारी मरजीपर है । धर्मके प्रकरणमे, ससारके दुखोसे छुड़ाकर जो मोक्षमे ले जाय उसे नर कहते हैं । लोकमे भी हर चीजको ले जाने वाला प्राय मनुष्य ही है । मोटरगाडी आदिको ले जाने वाला मनुष्य ही है और वस्तुतः अपनेको संसार अथवा मोक्षपर्यायमे भी ले जाने वाला मनुष्य अवस्था आत्मा ही है, अर्थवाले नर शब्दसे मनुष्यकी उत्कृष्टता प्रगट होती है । देव भी उत्कृष्ट है । कई लौकिक मनुष्य देवोकी आराधना करते हैं तथा ऋद्धि और ऐहिक भोगविनासोकी प्रचुरताके कारण देव भी उत्कृष्ट होता है ऐसे उत्कृष्ट नर और अमर द्वारा वन्दनीक होनेसे आप उत्कृष्टोमे उत्कृष्ट है । वैसे तो सारे जीव अमर है पर भगवान् ही सर्वथा अमर है, जो कभी भी मुक्त से संसारी नहीं बन सकते । फिर भी ससारमे जिसकी अपमृत्यु नहीं होती है वही अमर है, ऐसे जीव देव है । प्रश्न हो सकता है कि भोगभूमिया भी नहीं मरते तो उत्तम यह है कि सब मनुष्य अपमृत्यु रहित नहीं है, कर्म भूमियाके अपमृत्यु होती है, अतः मनुष्यके लिये अमर शब्द रूढ नहीं है । यदि कहो कि नारकी भी अपमृत्यु वाले है वे अमर क्यों नहीं ? तो इसलिये नहीं कि वे अमर होना नहीं चाहते । जो अमर नहीं होना चाहते उन्हें अमर कहा जाय तो शोभा नहीं देता । अतः देवोके ही अमर शब्द लागू है । ऐसे नर और अमर से सिद्धदेव वन्दनीक है । मनुष्य और देवोमे भी सम्यग्दृष्टि, देव और मनुष्य सिद्ध भगवान् की आराधना ठीक कर सकते है क्योंकि वे ही भगवान्को जान सकते है, अनुभवमे ला सकते है, उनकी प्रतिष्ठा समझ सकते है । बहुतसे भाई मन्दिरमे भगवान्के दर्शन कर जाते लेकिन भगवान् और दर्शन क्या चीज है ? जीवनभर यह नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनेको समझ नहीं । यही कारण है कि निर्मलता नहीं आती और क्रोध, माया, मान और कलह

आदिम प्रवृत्त होते रहते तो सिद्धकी आराधना वही कर सकते जो सम्यग्दृष्टि हा । जिसके चेतनकी अनुभूति हो गई वही पूजा वदना कर सकते हैं । सच पूछो तो जिसका आत्मा पर अधिकार है, वही भगवानको जानता । भगवानको जाननेसे अपना जानना होता, पर अपनेको जाननेसे भगवान वस्तुतः जाना जाता । देवदशन करनेसे जो सम्यग्दशन बताया वह इस तरह कि जिनेन्द्र भगवान वा उनकी भूतिका दशन, रूपनिमित्त पाकर आत्माम स्वरूपकी प्राप्ति होती है, आत्मबोध हाता है, इसके पीछे ही वह भगवानका अनुभव कर सकता है । पहिले भगवानका अनुभव होकर पीछे सम्यग्दर्शन आत्मानुभव होता ही, यह बात नहीं है । जिन अथवा जिनविम्ब दर्शनसे आत्मानुभवके योग्य निमलता अवश्य आती है । भगवानको जाननेसे स्वरूपकी दृढता होती है । तो वे वदना पूजा करनेवाले नर और अमर चैतन्य अनुभूतिवाले होते हैं ।

निर्मलभाव सहस्रसिद्धका अभिनन्दन—मत्स्य अमत्स्य द्वारा वदनीय प्रभु आप कैसे है ? निर्मल भाव रागादि मलसे रहित परिणाम वाले है । पहिले अपने निमल स्वभावको जाने तो वे प्रतिष्ठा पाने है । नहीं हो नहीं । किसी राजा को चित्रकारों के मुँदर चित्र बनानेकी आज्ञा दी और सर्वोत्तम चित्रके उपलक्षण उचित पुरस्कार दायित्व दिया । एक कमरेकी आगने सामनेकी दोनों दीवारोंपर दोनों चित्रकारोंने अपना अपना चित्र बनाया प्रारम्भ कर दिया । दोनोंके बीच परदा डाल दिया गया ताकि एक दूसरेके चित्रको न देखे । एक चित्रकार मुँदर रंगोंके द्वारा अपनी बलाका काममें ले रहा था और दूसरा केवल दीवालकी छोट छोटकर चित्रना करनेमें तमय था । जब अवधि पूर्ण हुई तो राजा दोनों बलाकारोंकी बलाएँ देखन आया, पहिल उमन रंगवाला चित्र देखा तो प्रसन्न हुआ और उस दूसरी दीवालपर दीवार परदा हटाकर चित्र देखा तो और भी अधिक प्रसन्न हुआ, कहा कि उस दीवालपर आगनेकी दीवालका प्रतिबिम्ब पहल बलारा मुँदरगत रूप दृष्टिगोचर होता था । दीव इसी तरह जिस भक्तका हृदय चित्रता निमल होता है उसका हृदय उसी ही प्रतिष्ठा भगवानकी होती है । अतः भगवानकी भक्तिके नियम भी सम्यग्दर्शन आत्मा । प्रपन्नता सारा सम्यग्दर्शनका है, चरित्रता आत्मा जिना रहता है । अतः जो निर्मल और न भजन, ऐस कमल निज चेतनकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शन होता है । इति सिद्धम् आदिकी यही प्रशिक्षा है । जो स्वार्थ धारण करनेवाले आप भविष्यता देन, उस हृदय प्रसन्न है ।

अनन्तमुनिद्वयपूज्य विदाव महामिडकी उपामना—अनन्त मुनिद्वय पूज्य । प्रभु । आप आनन्द मुनिद्वयों द्वारा पूज्य हैं । यहाँ प्रश्न होता है कि वे कमलता के रूप में निमल स्नातक निमल अस्तित्व भी आश्रित है होते हैं या अनन्त मुनिद्वयों द्वारा वदनीय वदनीय दिया ? तो उत्तर है कि जिन भूतवाग्देव ही ऐसे वदनीय हैं आप आनन्द मुनिद्वय

मिलाकर अनन्त होंगे उनके द्वारा वन्दनीक है। जितने भी सिद्ध हुए हैं या होंगे वे सब पहिले मुनि अवस्थामे आये थे और सिद्धोंकी आराधना की थी तब सिद्ध हुए और आगेभी भी यही बात है। और स्वरूपपरिणामनके भावसे देखो तो स्वयं स्वयंके द्वारा पूज्य है। वस्तुतः किसीमे किसीके पूजनेकी ताकत नहीं है। मुनि जानवानों कहते हैं। 'मनु' मानुसे अवबोधन अर्थमे मुनि शब्द बना है। जो मनन कर रहे हैं, स्वरूपाचरणगुणाग्निमें हैं ऐसे अनन्त मुनियोके द्वारा चैतन्यदेवकी आराधना होती है। जिसका अंत नहीं उनका आदि भी नहीं होता। प्राणीके संसारका अंत हो जाता लेकिन उसका आदि नहीं ऐसा कहा जाता है, लेकिन संसार कोई ध्रुव चीज नहीं है। वह तो पर्याय है। पर्याय क्षणिक है। और जो क्षणिक है वह सादिसांत है, संसार तो परम्परा अनादि है चैतन्यका अंत नहीं तो आदि भी नहीं और बीच भी क्या ? तो आदि, मध्य, अंत तीनोंसे रहित (उपलक्ष्यसे) ऐसे मुनिभाव है, मुनिभाव कहो या चैतन्यभाव अनंत कहलाया और उस अनंत चैतन्यभावका आधार आत्मा है, उससे हे भगवन आप पूज्य है। गुणानुरागको पूजा कहते हैं और किसी वस्तुका नाम पूजा नहीं। जल चंदन आदि द्रव्य उठाने धरनेको ही पूजा नहीं कहते, किन्तु उसे क्रियाके साथ पूजाके भाव हो सकते हैं अतः उस बाह्य प्रवृत्तिको भी पूजा कह देते हैं। तो आप अनन्त मुनीश्वरोके द्वारा पूज्य हो अर्थात् इस ही आत्माके द्वारा यही आत्मा पूजाका विषय है और हे चैतन्यदेव ! अनन्त मुनी श्वर आपमे अनुराग करते हैं अतः उनसे पूज्य है तथा आप विहाव सम्पूर्ण आकुलताओसे रहित हैं। वे आकुलता आप के स्वभावमे थी ही नहीं, उपाधिसे जो होती है वे परकृत है, उनका भी अभाव कर्मक्षय सिद्धमे हो जाता है और यह सहजसिद्ध आत्मा स्वभावसे विहाव ही है।

सदोदय सहजसिद्धकी उपासना—सदोदय ! हे भगवन ! आप सदा उदितरूप हो, कर्मक्षयसिद्ध भगवान पर्यायसे भी सदा उदितरूप हैं। देखो—इस चैतन्यतत्त्वके बारेमें अनेक रूप दार्शनिकोंने माने हैं। कोई कहता है कि सारे संसारका मूल एक व्यापी सदाशिव और अमूर्त ब्रह्म है। यह कहना चैतन्यकी कलाको कितना प्रगट करता है ? यदि सृष्टिकर्तृत्वका विरोध न करके दृष्टि अपेक्षासे उसका हम समर्थन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उक्त चारों बातें आत्मापर घटाओ। सदाशिव भगवानको जो एक मानते, उस एकपतेपर ख्याल करें तो अपनी आत्मा एक ही है। जिसकी देव नारकी आदि पर्यायें चलती रहती हैं। जिसकी पर्यायें चलती हैं उसे यथार्थतया देखें, परिणामनके संपर्कसे देखें तो न देख सकेंगे, उसे तो पर्यायको गौण कर सामान्यदृष्टिसे देखें तो अनुभवमे आसकता है, ऐसा अनुभवमे आनेवाला जब पर्यायसे नहीं दिखता, स्वभावसे दिखाता तो मिल गया सदाशिव। अन्यत्र नहीं खुदमे खुद है वह। और उस सामान्य एकमे हमारा और आपका आत्मा ऐसा भिन्न

कपटसे उनकी आत्मा पतित होती रहती, कर्म बंध पाप रूप किया करती । तब वर्तमान और भविष्य आकुलता पूर्ण बन जाता । लेकिन जो अपने आपके स्वरूपमें रम रहे हैं वे हैं चिदंब, मायासे सर्वथा रहित । तरक्की वही करता है, जो अपना काम करता चला जाय, विरोध या विरोधीपर दृष्टिपात न करे, जिसको अपने स्थानपर जल्दी पहुंचना होता है वह द्रुत-गतिसे उस ओर बढ़ता है, बीचमे रुकता नहीं और न किसीकी बातोंमे समय खर्च करता । तब वह शीघ्र ही अपने इष्ट स्थानपर पहुंच जाता । स्वरूपकी ओर जाने वाले भी अपनी ही ओर चले जाते हैं परकी तरफ लक्ष्य नहीं करते । इस तरह आप अपने निश्चय और निश्चल मंजिल पर पहुंच चुके हैं । दंभसे अंतमे तिरस्कार और दुःख होता उसका एक उदाहरण इस प्रकार है—एक स्त्री अपने पतिसे हमेशा कपटका व्यवहार किया करती थी, एक दिन पतिको नीचा दिखानेके लिये वह पेटके दर्दका बहाना लेकर लेट गई और रोने चीखने लगी । पति घबड़ाया, स्त्रीने कहा छुटपनमे भी ऐसा दर्द हो जाता था सो हमारा जो सबसे प्यारा होता था वह अपने सब बाल मुड़ा लेता तो दर्द शांत हो जाता । तब उसने शीघ्र ही अपने सिरके व दाढ़ी मूछके केश मुड़ा लिये, स्त्री चंगीवा रूप ले उठ बैठी और दूसरे दिन आटा पीसते समय गाती है—अपनी टेक रखाई पतिकी मूछ मुड़ाई । पति उसकी चालवाजी जान गया । अब उससे न रहा गया और स्त्रीको नीचा दिखानेके लिये एक ढंग रचा कि अपनी सुसराल वालोको एक चिट्ठी भेजी, उसमे लिख दिया कि सवेरा होते होते आप सब घरके व्यक्ति अपना अपना सिर मूछ वगैरह मुड़ाकर आओ तो आपकी लड़की (ससुरके प्रति लिखता है) की जान बच सकती है अन्यथा दिन निकलनेपर वह मर जायगी, ऐसा ही रोग है देवताने ऐसा बताया है । चिट्ठी पाते ही स्त्रीके माता पिता और भाई वगैरह सबोंने अपने-अपने केश मुंडवाना शुरू किये और रातों रात दामादके गाँव चल दिये । सवेरा होने को ही था, पतिने देख लिया कि सुसरालकी मुंडन पल्टन आ रही है, उसी समय जब कि स्त्री चक्की पीसते समय वह गीत दुहरा रही थी कि पतिकी मूछ मुंडाई अपनी टेक रखाई । तब पति तुरन्त ही छंद पूर्ति करता है कि पीछे देख लुगाई मुंडनकी पल्टन आई । स्त्री जब पीछे देखती है तो सचमुच माँ बाप और भाई वगैरह पीहरके सब व्यक्ति मुंड मुंडाकर भागे आ रहे हैं, इससे उसको अत्यधिक तिरस्कृत और दुःखी होना पड़ा । दंभका फल दुःख ही है, जो जितना सुखी है वह उतना ही निष्कपट है, अथवा जो जितना निष्कपट है वह उतना ही सुखी है । तो भगवान पूर्ण सुखी है अतः पूर्ण निष्कल होने ही चाहिये । उनकी आत्मा सदैव चैतन्यप्रकाशसे सदा प्रकाशमान एकरूप रहती है । देखो दंभ अंत तक निभता नहीं रोके भी अटक जाते हैं । अपने कर्ममे वह सफल नहीं हो पाता । पर वस्तुका उपयोग करना यह बड़ा दंभ है । अपने ज्ञाता हाँटा स्वभावमे न ठहर कर, सेवा वरु गा और भक्ति

आदि नहीं होते । 'जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत वेद । रोग शोक मद मोह भय निद्रा चित्ता स्वेद ॥ रागद्वेष, 'अरु मरण' मे मोह जनित सारे दोष अरहत भगवानमे भी नहीं होते । भगवानके मरण भी नहीं, उनके आयुका अत मरण नहीं कहलाना, निर्वाण कहलाता है । उन्हे शीत आदिकी बाधा नहीं, भूख प्यासकी बाधा नहीं । यदि ये बाधाएँ उनमे हो तो वे पूर्णज्ञानी और बीतरागी भी नहीं रह सकते । वे किसीके द्वारा स्पर्श भी नहीं किये जा सकते । विहार भी अकेला हो होता है, ५ हजार धनुष ऊपर उनकी स्थिति होती है । उन्हे कोई तरहका उपद्रव नहीं हो सकता, उस अरहत अवस्थाका ऐसा ही प्रभाव है । वे स्वरूपमे लीन रहते है ध्वनि भी निकलती है तो हम साधारण पुत्पोसे विचित्र, बिना इच्छा के तीर्थङ्कर प्रकृतिके उदयसे और भव्योके कल्याणभावनाकी प्रेरणासे स्वयमेव निरक्षरी ध्वनि खिर्ती है । उनके रोग आदिका दोष भी नहीं है, क्योंकि शरीर परमश्रीदारिक है, पवित्र और प्रकाशमान परमाणुओसे अरहतका शरीर होता है । सामान्यकेवलीरूप जो अरहत होते है, छद्मस्थ अवस्थामे शरीर कुरूप और रोगी भी रहा हो, वृद्ध और बालरूप रहा हो पर केवलज्ञान हो जानेपर उसमे ऐसा अपूर्व परिवर्तन हो जाता है कि अतिसुन्दर प्रकाशमान रोग वृद्धादि दशारहित, परमसौम्य होता है, केवल नोकर्म वर्गणाओसे शरीरकी पुष्टि होती है, हम जैसा आहार उनके शरीरको आवश्यक नहीं रहता, किसी भी प्रकार दोष उनके नहीं है तथा देहदोषाभावके कारण आप विनिद्र हो, हे प्रभो ! आप निद्रासे रहित है । शरीर नहीं तो निद्रा क्या होगी ? अरहत भगवानके भी निद्रा नहीं आती, क्योंकि निद्रा पैदा करने वाला कर्म उनके नहीं रहा । देवोके भी निद्राके उदय होते भी उन्हे नीद नहीं आती, आँखोको पलके नहीं झपती, फिर केवलीका तो कुछ आश्चर्य ही नहीं और असली निद्रा तो मोहकी है, जिसमे अनेक आपत्तियाँ है, क्लेश है, यह हमारी आत्मा भी स्वभावतः विनिद्र है, शरीर वा कर्मोकी दशाओसे वा कर्मके निमित्तसे होने वाले विकारी भावोसे रहित है ।

परात्पर सहजसिद्धकी उपासना—परात्पर । उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट है आप । उत्कृष्ट के विकल्पोसे भी आप रहित है । जिन जिन तत्त्वोपर विकल्प दृष्टि होती वह वह सबपर है, शरीरपर दृष्टि गई तो वह पर हो गया, कषायपर दृष्टि गई तो वह पर हो गया । केवलज्ञानपर दृष्टि गई तो वह भी पर हो गया, दृष्टि भी पर है, चैतन्यके स्वलक्षणसे न्यारा होने से । भगवानपर दृष्टि गई तो वह भी पर हुआ । मैं सत्तावान चैतन्यद्रव्य हूँ आदि दृष्टिसे जिसे जाना वह भी पर है, मैं ज्ञानवान हूँ इस दृष्टिसे जो निरखा गया वह भी पर है और ज्ञान दूसरेको नहीं निरखता, अपनेको ही देखता है । अपना-परिणामन अपने को देखता । जेयाकार ज्ञानमे जो पड़ता वह भी पर है । जहाँ दृष्टि और दृष्टा एक हो वह मैं

एक चेतनस्वभाव है। मैं एक शमाधारण चेतन स्वभाव रखता हूँ, उसके विषयमे जो तरंगें हैं वह मैं नहीं हूँ, जिसकी तरंगें उठती हैं उसे दृष्टिमे लाये परन्तु किसी दृष्टिसे उसमे जो आनन्द बनगा, वह सब पर है। जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येयका विकल्प रहे और उससे निज भी सम्भवा जाय तो वह भी पर है। उसमे रहित एक मैं हूँ। ऐसे परात्पर भगवान प्रसन्न हा, पचाय निमल हो।

शहर सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—शहर-श-मुख करोतीति शबर । भगवान अनन्त सुखमय हैं और उनका ध्यान कर प्राणी भी अनन्त सुखको प्राप्त होता है इस दृष्टिसे शबर हैं। शरहत और सिद्ध परमात्मा अनन्त सुखसे परिपूर्ण है, और इन्धसे हमारी आत्मा भी। निदधयत आपके शबर आप हैं। और भगवान शबर कब बने ? जय इनके मिरसे गंगा वह निबली। चेतनका सिर ज्ञानगुण है, उससे प्रवाहशील शक्ति-ज्ञान परिणति गंगा है। यह निमलरूपसे प्रवाहित होती रहती है, थमती नहीं है। भगवानके भी केवलज्ञानकी परिणति होनेपर वह शक्त नहीं है, प्रतिक्षण एवसा बेगोश टोक चहता रहता है, मत गंगा-गंगानो प्रवाहित करने वाले भगवान धीतराग मिद्धदेव शबर हैं। जय इस आत्माम गेयत ज्ञान गंगा वह जाय तब यह शबर है, जय तब केवलज्ञान त हो तब तब दुःखकर है। और ये सहजसिद्ध भगवान भी शबर हैं। जय यभी भी श (मुख) होगा तो दगीमे हागा। आसिर मुनकी खदान तो यही है। वह शबर जो स्थिर रहता है और ज्ञानगंगा चहती रहती है वह अनादि अनन्त अहर्तुष सहजसिद्ध भगवान हमारा आत्मा ही है। मेरा शबर मुझमे ही है। मुनके खानिर दूसरेमे शबरकी पत्ता कयो करना ?

शार सहजसिद्धकी उपासना—शार-शक्ति, शरद्विनि, उग्रष्टरवामनि शार । प्रोवा ने हमरी चेतनके विषयमे गंगा वचनाए करके हमे उल्लेखित माना है। आकाश, निराद्वैत, ज्ञानाद्वैत आदि सहकर एक चेतनकी ही श्रुति की है। उन्हें उपासना गंगारा न मिल सका और उनका ज्ञान एकांगी रहा वह बात दूसरी है। जिनका हम पचाय-होने हुए होकर जगत्के सब पदाधारोंका दूसरा पहिचान करने है इसके ही शिष्यों नामान गंगा वचनाए की हैं। वह भगवान विद्वत्पञ्चानने गंगा का शब्द है, शक्ति-ज्ञान गंगा देता जा शक्तता। ऐम भगवान ! प्रसन्न होओ। गंगा देता। गंगा गंगा देता नहीं मानता, माना है तो एक अज्ञानका शब्दने के लिये माना है। जिन गंगा तो गंगा कहता है कि जो शरद्वेपकी धारामे रहित चेतन सत्त्व है वह हमारा धाराधर है। गंगा हुआ जिनमे भी पाया जाय, वह वह जपन है, महावीर या या धार को गंगा का ही, राम हो, हनुमान हो, विष्णु गंगा दाता हो, शबर गंगा दाता या गंगा ही है। विष्णु पुराणमे जिनका शक्ति गंगा शक्ति है गंगा ही गंगा माना है। शिवा

चरित्र ऐसा नहीं उन्हें आराध्य नहीं मानते । ऐसे हम ग्रीर आप सभी आराध्य बन सकते हैं । मनुष्य भव पाया है तो हमें अपना वैभव पानेकी चेष्टा करना चाहिये । सारा उपयोग परमें लगा कर जीवन वर्वाद न करना चाहिये । निज चैतन्यदेव ही सार वस्तु है ।

वितन्द्र सहजसिद्धकी उपासना—वितन्द्र । हे प्रभो ! आप तन्द्रारहित हो, जो प्रमाद में नहीं, कषायमें नहीं वह वितन्द्र होता है । जो सतन्द्र है वह स्वरूपकी सावधानी नहीं कर सकता । मोहकी तन्द्रा बड़ी भारी है । एक बड़ा पहलवान जो हजारोंको पछाड़ता हो, एक बड़ा व्यापारी जो करोड़ोंका व्यापार चलाता हो, एक बड़ा कलाकार जो अनोखी रचनायें करता हो ये सब तन्द्रावाले हैं । क्योंकि स्वरूपकी उन्हें खबर नहीं है । यत्न उसमें न करे तो क्या करे ? वे जीव आलसी हैं जो स्वरूपकी सावधानी नहीं कर सकते । निर्मल परिणामों को करते करते अन्तर्मुहूर्तमें क्षणिक विश्राम लेना पड़ता है और शरीरका थम करनेवाला तो लगातार ६ घंटे भी मेहनत कर सकता है । निर्वलोके प्रथम पुरुषार्थमें ऐसा ही होता है । विसंयोजनके बाद अन्तर्मुहूर्त बाद विश्राम लेना पड़ता है तब आगे चढ़ सकता है । तो आलस्य है परकीय ध्यान और तो निरालसीपन है तो एक अपने उपयोगमें लीन होता । लेकिन प्रभो आप निरन्तर अपनेमें लीन रहते हो, थकते नहीं हो, विश्राम नहीं लेना पड़ता । हे चैतन्य-देव ! सामान्यदृष्टिसे पहिचाने गये तुम वितन्द्र हो ।

विकोप सहजसिद्धकी उपासना—विकोप । आप क्रोधरहित हो । भगवान या सहज सिद्ध भगवानके क्रोध नहीं है । कर्मक्षयभगवानके द्रव्य और पर्याय दोनोंमें क्रोध नहीं किंतु सहजसिद्ध हमारी आत्मामें केवल द्रव्यसे । सामान्यध्रुव एकस्वभावी होता है । उस दृष्टिमें वे सिद्ध भगवान और मैं एक ही हूँ । अरहंतदेव भी और इससे पहिलेकी अवस्था यतिरूप जो श्रेणियोंमें लगे रहते वे भी (विशिष्ट मूनि) विकोप है । हे नाथ ! आपने क्रोध तो पहिले ही खतम कर दिया था । फिर कर्मोंका नाश करनेका आपके कैसे पुरुषार्थ हो गया भगवन । ऐसा वितर्क होता है देखो भैया ! संसारी प्राणियोंका ऐसा ख्याल है कि क्रोध करके विजय पाई जाती, शत्रुको खतम किया जाता लेकिन यह बात नहीं है । सच्ची विजय क्षमासे ही मिलती है । जलानेका दृष्टांत देखना हो तो अग्निसे ही चीज नहीं जलती । अतिशीतसे भी बड़े बड़े पेड़ जल जाया करते हैं । जाड़ेके दिनोंमें जब बर्फ पड़ता है तो असंख्य वनस्पतियाँ सूख जाती हैं । क्रोधसे लोकमें इज्जत जाती रहती है । जो क्रोध करके अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, परिणाम इससे ठीक विपरीत होता है । अर्थात् उनकी इज्जत बननेके वजाय घट जाती है । क्रोध करके शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, दूसरोंसे सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता और न स्वयं दूसरोंकी सेवा कर सकता, प्रिय वचन नहीं बोल सकता और न दूसरोंसे वैसे मनोहारी वचन प्राप्त कर सकता । आदरका भी पात्र नहीं रहता और धनकी

बर्माई, कुटुम्बका स्नेह या प्रेम आदि सब कुछ बिगड़ जाता है। इसकी बुराई गाई नहीं जा सकती। इस लोकमें भी शांति नहीं परलोकमें भी नहीं। भगवान तो सबथा क्रोध रहित हैं। क्रोधके कितने ही निमित्त मिलें लेकिन जवाब शांतिसे देना चाहिये। तो उसका धनर प्रच्छा होता है। क्रोधमें अहित ही अहित है। एक मुनि नदीके किनारे एक शिला पर ध्यान लगाते थे। घोड़ी भी वही-वही उसी शिलापर बस्त्र धोया करता था। चर्चा करके मुनि ध्यान लगाने बहा आये और उसी समय घोड़ी भी बपड़े धोनेके लिये आया। दोनोंमें हट पड़ गई। मुनि बहे इसपर तू बपड़ा नहीं धो सजता और घोड़ी बहे मैं यही पर धाऊंगा। अन्तमें दोनोंमें हाथापाई होने लगी। घोड़ीका अधोवस्त्र खुल गया, तब वह भी न्या हा गया। कुछ देर बुझती होत होती मुनि ऊपर देखते हैं कि मुनिकी रक्षाके लिये देव नहीं आते। तो ऊपरसे आवाज आती है कि देव तो रक्षा करनेको तैयार पड़े है, लेकिन मुनि कौन है और घोड़ी कौन है समझ नहीं पड़ना। देवका मुनिके लिये यह ध्यान था कि जसा घोड़ी लड़ने पर उतारू हो गया इसी तरह तुम भी अपनी क्षमापद छोड़ घोड़ी जैसे उड़ण्ड वृत्तिमें आ गये। और नगे हुए तो क्या हुए, घोड़ी भी बपड़ा खुलनेसे नगा हो गया है। सारांश यह कि यदि क्षमा भाव मुनि रखत तो अवश्य ही जाका यह निश्चय न होना जो हो गया। क्षमाका वर्ताव होनेसे शांतिसे बात समझनेपर यह मान भी जाता और दान भी नहीं यह भी हो सजता था कि घोड़ी अपनी गलती बखल कर नतमस्तक होकर जाता और अधिप निर्मलता आती तो दान व्रत भी ग्रहण करता। लेकिन आप जहाँ आ गया वहाँ दान सब अच्छी बातोंकी वग आता भी जा सकती है? वहाँ तो बुराईया ही बुराईया बनेंगी। क्रोधका जवाब आपमें देवेम शांति नहीं मिलती। आपा आपम आप प्रगट न हाने दो ता दूगरोको भी शांति रहने या शांति होनेका अवसर रहेगा। मन्त्रमिद भगवान स्वरूपम नि आप ही हैं, और वगदय मुनिदममूह ता आप क्षमाक प्रगट हो ही हैं।

विरूप, विगड मद्रजसिद्धी उपामना—विरूप ! ह भगवा ! आप निरहित ।।
बाला, पीना आदि वग पुद्गलक गुण हैं, वे चेतनम नहीं है। मगगी अवस्थाम शरीर आदिवा मयाम हानसे बदाचित् बर्णादिमान् बहा जाता था लेकिन बन्धनय बर नेन पर सबथा दण्डरहित ही हैं, बाई अपभावे उपचारमे नी बर्णादिमान नही बनना सकते। आत्माने बगुादि है ही नहीं लेकिन मोही निर्याहृष्ट शरीरका अपना या कर शरीरके रहने अपनेको समझता है मैं बाला हू गोग हू आदि। मो आत्मा ता अपने शरीर बर्णादिमान नहीं हो जाता, लेकिन बन्धनामे ता बर्णादि आ ही जत है ता अपने उपचार यह बन्धना ही रहनी। - शरीरके मोहके मददा पट होने म बहददा बहद दा

रहित अतीन्द्रिय गोचर ज्ञानशरीरी चैतन्यधन है। मैं भी अनासिद्ध ऐसा ही हूँ। यहाँ शंका रंच भी न करना। इस मैको देखो जिसे 'मैं' कह रहा हूँ। विनशक हूँ प्रभो ! आप शका रहित हैं। अपने स्वरूपमें घड़ाधक परिणामते जा रहे हैं। किन्तु संसारी अनन्त शङ्काओंसे अस्त व्यस्त चित्त हमेशा अपने स्वरूपके परिणामनमें अटकते रहते हैं। कभी भी अपने स्वभावपरिणामनमें नहीं आते। यद्यपि स्वरूपको देखो तो निःशंक ही है, निर्भय ही है। अनन्तकालसे कोई द्रव्य उसको स्पर्श तक नहीं कर पाया, फिर उसके विगाड करनेकी बात तो अलग रही लेकिन यही अपनी भूलसे अपनेको परतंत्र और दूसरे पदार्थोंसे भयभीत रहता है। परपदार्थमें इच्छाका विषयत्व माना है अतः ये सब शंकाएं और भय हैं। यह सहजसिद्ध भगवान भी विमोह है और कर्मक्षय तो है ही (पर्यायमें भी) सो हे सिद्ध समूह ! प्रसन्न होओ। जरामरणोज्झित वीतविहार विचितित निर्मल निरहंकार। अचित्य चरित्र विदर्प विमोह प्रसीद विशुद्धसुशुद्धसमूह ॥

जरामरणोज्झित सहजसिद्धकी उपासना—हे भगवन ! आप बुढ़ापा और मरणसे रहित हैं। लोगोको इन दोनोंमें आफत दीखती है। सो आप इन दोनोंसे रहित हैं। और जन्मकी कहो तो आप इससे भी रहित हैं। बुढ़ापेकी तकलीफ अनुभवमें तभी आती जब स्वयं बुढ़ापा भोगना पड़ता है। उस दशाका विचार करनेसे वैराग्यके परिणाम होते हैं ऐसा होता है बुढ़ापा। जहाँ शरीर जीर्ण होने लगे वह है जरा। सो हे भगवन ! आप जरा से रहित हैं, क्योंकि शरीर ही नहीं है, और शरीररहित हैं और मरणसे भी रहित हैं। बुढ़ापेमें कमर लचक जाती है और झुक कर चलना पड़ता है, मानो अब खोई हुई जवानी को ढूँढ रहा हो अथवा जवानीमें घमंडसे जो अकड़ कर चलता था, सो बुढ़ापा मानो सीख दे रहा है कि अकड़ना ठीक नहीं, आखिर वह झुकने के लिये बाध्य करता है। बूढ़ा और तो क्या प्रिय कुटुम्बियोंके लिये भी भारभूत हो जाता है, सम्मानहीन हो जाता। घरके लोगोको उसकी टहल आफत सी मालूम पड़ती। हितू लोग भी यह विचारने लगते कि इनकी जल्दी सुनले तो अच्छा (मृत्यु जल्दी आ जाय तो अच्छा)। इस अवस्थामें दुःख विशेष है, फिर भी समाधिमें लगा जाय तो दुःख नहीं। इस अवस्थामें भी जिसको अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं आई उसे यह बड़े दुःखका कारण है। धर्मात्माको किसी भी अवस्थामें दुःख नहीं। फिर भी आँशिक दुःख तो लगा ही है जब तक कि ससार है। पर हे सिद्धभगवान ! आप जरा और जराका कारण शरीररहित होनेसे उस दुःखसे पूर्ण रहित हैं। मरणका दुःख भी भारी है। कहते हैं मरते समय आत्मा खिचती सी है सो खिचना तो क्या निकलने को तो एक समय मात्रमें ही निकल जाती है पर शरीरसे जो मोह लगा रखा था अब उससे संयोग छूटनेका समय आया, सो उक्तका ही महान दुःख होता है तथा शरीरसे आत्माके

प्रत्येक जीवने अनादिसे अहंकारकी बुद्धि ली, रागादिकी दशाको अपना माना, किंतु यह न जाना कि यह रागादि अध्रुव चीज है मेरी नहीं है। मैं तो अध्रुव हू। जो सब ओरसे दृष्टि हटाकर अपनेको अपनेमे देखता है वह निरहकारी है। हे भगवन् ! आप और सिद्ध भगवान आप चित्य भी ऐसे ही हो। संसारी तो भूलसे व्यर्थ ही अहंकारी बन रहा है। अचरित्र ! जिसके चरित्रको व्यापारको परिणामनको कोई विचार नहीं सकता, हे भगवन आप ऐसे हैं और हे सहजसिद्ध भगवान आप भी ऐसे हैं। स्वयंके द्वारा अनुभवमें आ सकते हो, तुममें तुम छिपे हो, उससे जाननेके लिये इन्द्रियोकी वा मनकी सहायता मत लो, केवल अपनेसे ही उसे देखो, वह दिखेगा और अवश्य दिखेगा। उसके दिखनेमे आनन्दका समुद्र मिलेगा ऐसे चरित्र-वाले हो तुम। स्वयं अपने आपके अज्ञानसे खोटे मत बनो, अपनेको मत भूलो। अपने उच्च पदकी तरफ देखो और उसीमे तन्मय हो जाओ। विदर्प ! आप दर्परहित हैं, ममतारहित हैं। अहंकारसे पैदा होनेवाली ममता भी जीवको जलाती रहती है। अतः उसका अभाव भगवान में देख अपनेको तद्रूप देखनेकी भावना भक्त बना रहा है। निश्चयतः हमारा आत्मदेव विदर्प है। भूठे ही यह घर मेरा, यह धन मेरा आदि करके अपनेको भटका रहा है। सो हे प्रसिद्ध सुसिद्ध समूह और सहजसिद्ध प्रसन्न होओ।

विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्दविशोभ ।

अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥

विवर्ण सहजसिद्धकी उपासना— हे प्रभो ! आप वर्णरहित हैं। वर्ण पुद्गल द्रव्यका अभिन्न गुण है, जिसकी पर्यायें हैं काला, पीला, नीला आदि उनसे आप रहित हैं। जब कि आत्मामे वर्णादि हैं ही नहीं उसके कहनेकी आवश्यकता ही क्यों ? इसलिये कि शरीरमे जीव अनादिसे अपनापन बना रहा है। और शरीरमे काला पीला आदि वर्ण हैं तो उसका ज्ञान करानेके लिये कहा जा रहा है कि आप उस मिथ्या कल्पनाके आश्रयभूत वर्णादिसे रहित हैं और मैं भी स्वभावतः वर्णादिसे रहित हू। शरीरमे वर्ण गन्धादि पुद्गलके कारण तो हैं ही, फिर भी वर्ण नाम कर्मके उदयसे वर्णादि माना गया है। कहते हैं कि शरीर पुद्गल है तो वर्ण आदि अपने आप होंगे ही। फिर उस प्रकारके रूप रस गंध और स्पर्श नाम कर्मके माननेकी क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिनियत जातिमें प्रतिनियत वर्ण आदि रहे ऐसी व्यवस्था नामकर्मके कारणसे है। जैसे—घोड़ेके शरीर जैसा रूप स्पर्शादि यदि मनुष्यमें भी पाया जाने लगा और मनुष्य जैसा वर्णादि घोड़े आदिके शरीरमे पाया जाने लगा तो बड़ी अव्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सब वर्णादि नामकर्म की व्यवस्थाके कारण है। भगवान शरीरके संयोगसे रहित होनेके कारण सर्वथा विवर्ण है तथा मैं सहजसिद्ध शरीरका संयोग रहते हुए भी स्वरूपसे सर्वथा अमूर्तीक ही हू, रूप रस

कित रति ही हूँ। मनुष्य जीव तिर्यञ्च जीव आदि व्यवहारसे भले ही कष्टाग्रस्त लभिन
 मैं वास्तव इस पुद्गल पिंडों सर्वथा भिन्न ही हूँ।

विन्ध्य विमान बिलोभ सद्वत्सिद्धकी उपासना—विगद्य । हूँ भगवन श्रीर हे सहज

जिज्ञासु सुम वरुके समान गहरहित ही हो, वरुके साथ उसका भी निषेध हो जाता है,
 निषेध पृथक् पृथक् तब केवल इस भावनाका पुष्ट विद्या जा रहा है कि अनार्य मिथ्या-
 न्न कारण वरु गद्यादि गुणात्मक क्षणिक आत्मा मान रखता है यह भारी भ्रम है। मैं
 तन पुद्गलके गुणोंसे रहित ही हूँ, अमूर्तीक चैतन्य गुणवाला ही हूँ जब कि वरु गद्य आदि
 तन पुद्गलके गुण हैं, वे हमारे विफलसे भी नहीं हो सकते। हूँ विमान । प्रभो । आप
 साहित्य हो । पहिले मोक्ष का पर्यायवाची वरु श्रीर महारहित भगवान् तो वह आय है
 फिर यही मानरहित रहनेका मतलब साधारणतः परबुद्धिके लिये है, जब कि महार
 निष्कारण सम्प्रत्यक्ष पार देनेके लिये है और वरु महारकार चारित्र्य उद्बुद्धिके लिये जाता
 है। स्वानिमा और गौरव जिसे कहा जाता है उसमें भी मानकी पुष्ट है। उरुके
 निष्कारण स्वानिमा और गौरवकी बात नहीं आती। अपने गौरवमें रहता चाँय, इनमें मान
 निष्कारण आय है। भगवान् मानकी गवयप्राप्त रहित हैं। भक्त ब्रह्म-वत् महाने निय
 गौरवकी वस्तु है। बिलोभ । भगवन । आप साभरहित है। नाम कई तरहका होता है,
 गौरवकी लोभ, बुद्धिमान लोभ, दाया लोभ, प्रतिष्ठाका लोभ, यशस्वा लोभ आदि।
 भगवान् आप सब प्रकारके लोभोंमें रहित हैं। आत्मारा स्वभाव सफलमुक्त पर है गद्य
 महारुपसे भी आपत्त पृथक् है। मानरत्यय इस निजतत्त्वके अविचारी गहन ही गद्य
 लोभमें पृथक् रहता ही है। मान का अन्तर्भाव है तब आपदाका भूत है। यदि गद्यक
 प्रकाश निरस्त तो अभी विभाव साधन है। भा । वरुण हूँ प्रभो है कि गद्य वरुण
 वरुण हूँ पर भी कर्ममें गरी तब वरुण हूँ परन्तु आत्मस्वभावकी दृष्टिसे अगिरा वरु
 प्रहार नहीं कर सकती, सा अन्तर्भाव ही ही रहता है। हे वरुण निज ।
 तुम सा । गद्यका दूर हो वरुण निज ही पर है। हूँ महारहित परबुद्धिके लिये
 तब तुम सा साहित्य हो। हूँ प्रवचन ही प्रवचन हूँ।

ग्रहण ही नहीं, फिर शरीर कैसे बने ? संसारी पर्यायमे व्यवहारसे जो जीवको कायवान कह दिया जाता है । संसारी जीवोको वायकी अपेक्षासे गिनती करनेके लिये कहा जाता है कि संसारी प्राणी ६ तरहके हैं—१—पृथ्वीकाय, २—जलकाय, ३—अग्निकाय, ४—वायुकाय, ५—वनस्पतिकाय और ६—त्रसकाय । वस्तुतः जीवऔर काय हमेशासे पृथक् पृथक् वस्तुएँ हैं । यह चेतन है तो वह जड, यह अमूर्तीक है, तो वह मूर्तीक, यह निज है तो वह पर । फिर उसका संयोग हमारी रागद्वेष आदिकी परिणतिसे लगा हुआ है । अतः कायवान कहलाता, सिद्ध परमात्मा कषायरहित होनेके कारण कायसे सर्वथा रहित हो गये हैं । केवल प्रदेशी-पनाका कायवान है जो कि अनादिसे है और अनंत काल तक उसके स्वरूपमे रहेगा । मैं भी सहजसिद्ध भगवान कायरहित हूँ, ज्ञान शरीरी हूँ । यह पुद्गलका संयोग केवल संयोगीमात्र है । विशब्द ! हे प्रभो ! आप शब्दरहित हैं । शब्द वर्गणा होनेसे शब्द बनता । आप ज्ञानमय ही हैं, शब्दका काम क्या ? वह तो पुद्गलका मूर्तीक जडका गुण है, अमूर्तमे शब्द नहीं और चेतनामे तो कदापि नहीं । इसी लिये शब्दों द्वारा आत्माको नहीं कहा सकता नहीं समझा सकता क्योंकि शब्द जड है उनमे वह ताकत नहीं कि आत्माका ज्ञान करा दे, यही कारण है कि भगवानकी दिव्यवाणी सुनकर भी अभव्यको प्रतिबोध नहीं हो पाता उसके चेतनकी अयोग्यताके कारण । शब्द मात्रसे जो कुछ भी कहा जाता है वह अमृतार्थ है, असत्यार्थ है, आन्मानुभवमे जो आता है सत्यार्थ तो वही है । संसारी प्राणीके लिये यह बात है तो जो कर्ममुक्त आत्माएं शरीर और शब्दके संयोगसे रहित हो चुके हैं वे तो इससे अलिप्त हैं ही । विमोक्ष ! आप शोभाहीन हैं । पुद्गलमे अपेक्षासे सौन्दर्य असौन्दर्य माना गया है वह मोहकी कल्पना है फिर भी वह शोभा और अशोभा पुद्गलमे दर्प पाई जाने वाली चीज है, चेतन तत्त्व उससे परिमुक्त है, वह तो अपने चैतन्यगुणसे अपने ही ढंगका अभिराम पदार्थ है । अथवा हे प्रभो ! आप सर्व क्षोभसे रहित हो ।

अनाकुल केवल सहजसिद्ध प्रभुका अभिनन्दन—अनाकुल ! हे सिद्धसमूह ! आप अनाकुल हो । अज्ञानसे अनाकुलता होती है । परमे अपना मानना सबसे ज्यादा अज्ञान है । परसे सम्बन्ध बनाते इसलिये दुःख है, यदि यह बात न हो तो दुःख है क्या ? सर्वका सत् न्यारा न्यारा है जब सब पदार्थ अत्यन्ताभाव वाले हैं फिर उनको सम्बन्ध वाला मानना, सो दुःखका मूल है । यदि कोई स्वतन्त्र सत्स्वरूपपर दृष्टि रखे रहे तो दुःखी न हो । किन्तु अज्ञानीने संयोगोको देखा, दशाओको देखा, अध्रुव और क्षणिकको देखा । ध्रुव एकरूप सहजसिद्ध चैतन्य पुञ्जको नहीं देखा । प्राणी अन्य सबको देख आकुल है अपनेको देखे तो निराकुल है । मूढतामे दूसरेपर स्नेह और वैर विरोध आदिकी जबरदस्ती की । पर हम अपनेको नहीं देख अपने से सबसे बड़ा वैर कर रहे हैं, यह नहीं समझा । हे भगवन

वाणी समझमे आती है। इसके सिवा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात उनकी वाणीकी है तो यह कि वह पूर्ण निर्दोष और जो कुछ भी कहा जा सकता है या अल्पज (छद्मस्थ) समझ सकता है वह सब उनकी गंभीर वाणीमे होता है। उन्हीकी वाणीकी परम्परासे आगे भी चिरकाल तक मोक्ष मार्गका प्रणयन उनके पथपर चलने वाले ज्ञानी ध्यानी पुरुष करते रहते हैं। हम जैसे अल्पज्ञोको जो ज्ञान ऐसे समयमे (तीर्थकरके अभावमे) उपलब्ध हो रहा है वह उनकी ही वाणीका प्रसाद है, ऐसी भगवानकी वाणीका महत्त्व है। निमित्तकी दृष्टि से कहा जाय तो उनकी वाणीकी महिमा वचन अगोचर है। प्राणियोंको तत्त्वज्ञान जो होता है वह तो उन्हीकी योग्यतासे होता है परन्तु निमित्त—जिसकी समक्षता अन्यसे नहीं—यह ध्वनि होती है, अरहंतके दर्शनसे व उनकी वाणी द्वारा अधिक लाभ होता है। दर्शनसे भी आत्मबोध होता है, पर उसमे भगवानकी वाणीका निमित्त (चाहे वह परोक्ष परम्परा या परभावका ही क्यों न हो) चाहिये ही चाहिये। उनकी वाणी पीद्गलिक होती हुई भी उसमे चेतनके ज्ञानकी ऐसी निमित्तता (आत्माके संयोगसे) समाई हुई है कि उसको श्रवण करनेके निमित्तसे आत्मामे सम्यग्बोधका सूर्य चमक जाता है। ऐसी वाणीकी महत्ताके अर्थ में भगवानके मुखको अनेक उपमाओं सहित वक्त्र शब्दसे कहा गया।

शीलगुणव्रतसंयमपात्र श्री शान्तिजिनकी उपासना—शील गुणव्रत संयमपात्रं—शील आत्माका ऐसा प्रधान आचार है कि जिससे संसारके दुःखोंसे पार हुआ जा सकता है। काम विषयकी भावना न होनेको शील कहते हैं, लेकिन इसका ठीक अर्थ लो तो अपनेमे स्थिर होनेको शील कहते हैं। शील स्वभावको कहते हैं, और जो विभावमे न भटक स्वभावमे एकाकार हो गया वह है शीलवान। इस तरह शील मोक्ष कार्य रूप है और स्वभावमे स्थिर होनेकी निमित्ततासे देखे तो वह मोक्षमे कारणरूप भी है। शीलको ही उसके अर्थकी स्पष्टतासे कहनेवाला ब्रह्मचर्य शब्द है, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ब्रह्म अर्थात् आत्मामें चर्या अर्थात् आचरण करना। तो ब्रह्मचर्य आधारके भेदसे ४ प्रकारका कहलाता है। वास्तविक रूपमे भगवानके अनंतकाल तकके लिये ब्रह्ममे या स्वरूपमे लीनता हो गई सो सर्वोच्च और पूर्ण ब्रह्मचर्य वह है उससे नीचे दरजेका किन्तु हमारी अपेक्षासे उत्कृष्ट साधुओंमें पाया जाने वाला ब्रह्मचर्य है जो स्वरूपमे ठहरने का सतत प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर समाधिस्थ होते भी है। उससे नीचे दरजेका मध्यम ब्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमाधारी आदि नैष्ठिक श्रावक होता है, जिसने स्वरूपकी सावधानी पूर्वक स्त्री मात्रका परित्याग कर दिया है। और सबसे जघन्य ब्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमासे नीचे जघन्य नैष्ठिक श्रावक या पाक्षिक श्रावक जो परदाराका त्याग करते हैं उसे भी अगु ब्रह्मचर्य कहते हैं। आत्मस्वरूपकी ओर ध्यान जानेसे इतनी निर्वृत्ति इसमे हो जाती है कि वह अपनी स्त्रीके

वे भी साधारण रूपमें शुभ-शंख, चक्र, गदा और दध आदि चिन्ह होते हैं लेकिन भगवानके १००८ और वे भी स्पष्टतम और उत्तम चिन्ह होते हैं, जिससे उनके शरीरकी सर्वोत्कृष्टता प्रगट होती है। तीर्थङ्करोंके सिवा ऐसे १००८ शुभ चिन्ह और किसी भी महापुरुषके नहीं होते। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी सहभावी पुण्यकर्मकी विशेषतासे ही ये होते हैं। पुण्यवान जीवोंके शरीरकी बनावट भी उस तरहकी उत्तम होती है। अब भी हम लोग ऐसा आभास पाते हैं, किसी भले मनुष्य और भील आदिके शरीरमें इस अंतरको समझा जा सकता है। शरीरके अच्छे होनेसे आत्मा अच्छी होती है यह बात नहीं है। पर आत्मामें विशेषता होने से शरीर भी विशिष्ट होता है, प्रायः यह बात अवश्य है। शरीरको देखकर आत्माकी बहुत सी बातोंका पता पड़ जाता, क्योंकि उसका निमित्तनैमित्तिक संबंध ऐसा ही होता है। जिस आत्माने पाप कर्म संचित किया है उसके हुंडकस्थान नीचगोत्र, दुर्भंग, दुस्वर अनादेय अस्थिर और अयशःकीर्ति आदि अशुभ प्रकृतियोंका उदय होता है। और पुण्यात्माओंके समचतुरस्र संस्थान वा तीर्थंकर आदि पुण्य प्रकृतियोंका उदय होता है। 'नौमिजिनोत्तममं-बुजनेत्र' आप जिनमें उत्तम हैं। साधारण लोगोंकी दृष्टिकी अपेक्षा अन्य सामान्य केवलियों की अपेक्षा आपमें अतिशय अधिक होनेसे आप उनमें भी उत्तम हैं। 'अथवा जिन संज्ञा सम्यग्दृष्टि होनेसे शुरू हो जाती है अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि बहुतसी कर्मप्रकृतियोंपर विजय पाती जाती है। अतः वे जिन हैं इससे ऊपर और गुणस्थानवर्ती भी जिन कहलाये। तो इन सब जिनमें आप उत्तम हैं।

अम्बुजनेत्र इन्द्रनरेन्द्रगणपूज्य जिनोत्तम श्री शान्तिजिनकी उपासना—'अम्बुजनेत्र' आप कमलके समान सुन्दर और कमलाकार विशाल नेत्रवाले हैं। अथवा कमलका विकास जैसे दर्शकोंके लिये सुखकारी होता है, उसी तरह आपका ज्ञाननेत्र विकसित होनेपर आपका दर्शन (उस शुद्ध ज्ञान सहित) करनेसे दर्शकोंको (आत्मदर्शियोंको) अलौकिक आनन्द होता है, इसलिये भी कमलके साथ आपके ज्ञाननेत्रकी तुलना करते हैं। चैतन्यधन ज्ञानको जड़ कमलकी तुलना तो क्या हो, लेकिन जो भी अच्छी उपमा यहाँ मिल सकती है वही देते हैं। अरहंत अवस्थामें भगवानकी दृष्टि अलौकिक सौम्यताको लिये होती है मूर्तिमें जिसकी कलात्मकता उतारनेकी हम भरसक कोशिश करते हैं लेकिन इस कृत्रिम व चैतन्यशून्य मूर्ति में और फिर हम जैसे नाममात्रके कलाकार वह दृष्टि वह सौम्यता वीतरागताका चित्रण कहाँ ला सकते हैं? तो आपके नेत्र प्रफुल्लित कमलके समान हैं। आत्मामें वह परमात्मीय शक्ति प्रगट होनेसे नेत्रोंमें भी अपूर्व चमत्कार और सौन्दर्य आ गया है। मनरूपी राजाके भावको कहने वाला या बताने वाला नेत्ररूपी 'मंत्री' होता है। सो भगवान आपके अनंत चतुष्टयकी भलवकी असर आपके दिव्य नेत्रोंमें है। 'पंचमभीप्सितचक्रधराणा' हे शान्ति-

त्रिनेत्र आप चक्रत्रितियोगे पाचवे चक्रवर्ती हैं । व्यवहारमे आप छह खड भरत क्षेत्रके स्वामी होकर भी अंतरगमे अणुमात्रके भी स्वामी नहीं हैं । जो स्वामी बनना चाहते हैं वे लोग म आदरके पात्र नहीं होते । और जो परके स्वामीपनसे दूर रहत व आदरणीय होते । आपने परंपराओंके स्वामित्व भावको त्रिस्तुल दूर कर दिया । अन पूरे भगवत्क्षेत्रके छह गहारा आदश व्यावहारिक स्वामित्व प्राप्त हुआ । व्यवहारसे विचारें तो कभवे उदयवा यह नाट्य मालूम पड़ना है कि जो तीन लोकका राजा बनने वाला है उसे ६ खड भगवत्का राजा बनना पडा । त्रेविन शांतिनाथ तीर्थकरने गृ रथ अवस्थामे भी इस चक्रत्रितिवका अपनी घोभा नहीं माना, उपाधि ही मानी । इसमे सुग्य नहीं माना परन्तु कनेका कारण हो समझा । 'पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणेश्वर' आप इन्द्र नरेन्द्र और गणेशसे पूजित हैं । जो कभव सम्पन्न होता वह इन्द्र कहलाता, और जो मनुष्योमे वैभवशाली हाता वह नरेन्द्र, अपने आपको जो समागमे ले जावे उसे नर कहते हैं । नर शब्दमे ही नारायण शब्द बना है । नरोका जो उत्तम आचरण हो उसे भयन कहन हैं जा समागके भावमे प्रतिष्ठित हो गये वे नारायण कहलाये । इसीतिमे उत्तम प्रवृत्ति वा आचरणके मनुष्यको माग नारायण कहा करते ह । तो आप ऐसे समागों नरेन्द्रा द्वारा व इन्द्र तथा गणेशो द्वारा पूजित हैं ।

शांतिकर श्री शांतिजिनका अभिनन्दन—शांतिकर गणेशातिमभीष्टु आपि, मति, मुनि, प्रजिवा और मनगार—इन ४ प्रकारके साधुगणोरी वा मुनि आषा आषिका इन गणोकी व समस्त प्राणी समूहकी शांतिको वा ने वाला भक्त शांतिको करनेवाले 'पाहण तीर्थनर प्रणमामि' सोलहवें शांतिनाथ तीर्थकरको मन्दिर करता है । शांति आदनाश स्वभाव है, सुग शांतिमे ही मिलता है । अशांति कयन अप्रिय है, पर अशांताग उगरी भी दृष्टा की जाती है । समागके वैभवको चाहना, मसारके वैभवका गौरवकी दृष्टि मगता, नारायण वैभवानियोगा विशेष गभगा दना, वर्तमानमे व भविष्यमे निय मांगारिक इच्छाओकी पूर्तिको चाहना आदि विकल्प तथा क्षीरम कर्तृत्वकी बुद्धि याता ये मय अशांति वा चाहनेके रूप हैं । त्रेविन जिसने अशांतिको दु मर्यप अनुभव कर दिया और न नृत्त बुद्धि मिलती है, रगा मान लिया वह स्वल्पकी दृष्टि रखेवाला भक्त गभगाग अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि मैं आकुलताके रूपमे अनाश्रितम पयाथा, अय निराश्रिताना इच्छु ह जा नि माक्षरूप है, अर्पित् अपना ताता मैंने समारमे ताद मागमे जाद दिया है । जिस तरह मैं अपनेमे निराकुलता चाहता ह उसी तरह धर्माशाधमे नया मागे समागके शांतिगेमे निराकुलतावा माग्य हो, मसारकी परिगणिते ह्मा मागरी शांतिम पग द्वाये शोनि निराकुलतावा मस्ता रही ह, इन तह अपनी श्रद्धाका मञ्चन करता मया नादवा निमल बनता हुआ वि मन्त्र शांति हो, त्त भगवानको मम्भार मता ह । यदपि शांति

अपनी परिणतिसे ही आयगी परन्तु निमित्तकी अपेक्षासे भगवान् शांतस्वरूप जो है उनको नमस्कार करके अपनेमे बल लाता है । क्योंकि शांत स्वरूप दोनोंके है । पर्यायमे इसके नहीं है । तो भी इसका इच्छुक है । पूजक अपने लिये व जगतके जीवोको शुद्ध चैतन्यका विकास ही चाहता है, सुखशांति चाहता है । वह ऐहिक इच्छा नहीं रखता । फिर भी पूजा करने वालेको संसारका वैभव अब नहीं तो तब मिलता अवश्य है । वह यह भी नहीं चाहता कि भगवान् हमे मोक्ष दे । क्योंकि सच्चे पूजककी श्रद्धा सच्ची होती है । वह इतना खूब अच्छी तरह जानता है कि अन्य पदार्थ अन्य पदार्थका कर्ता नहीं हो सकता । भगवान् हमको कुछ देगे ऐसी श्रद्धा भक्तके नहीं है । फिर भी गुणानुरागमे और स्वरूप मिलानकी उमंगमें अपना-पन प्रगट करता है । भगवान् का आदर जो हृदयमे बैठ गया है, वह ऐसा भी कहलवाता है । अनादिसे तो संसारके तत्त्वोमे आदर बुद्धि कर रखी थी । अब आत्मवैभवका पता पडा है तब दृष्टि वहाँसे हटकर यहाँ गड गई है ।

पूजाके प्रयोजकत्वकी समस्याका समाधान—कई लोग कहते कि आज भगवान् की पूजा नहीं हुई, भगवान् पुवासे रह गये सो यह बात नहीं है, भगवान् पुवासे नहीं रहते और न किसीके पूजनेसे ही उनमे पूज्यपना आता । वे तो अपने रूपसे जैसे हैं सो है । उनका प्रभुत्व सदाके लिये अमर है । पर पुवासा तो वह रहता जो पूजा भक्ति व दर्शन नहीं करता । सच बात यह है कि जब तक विकाररहित चैतन्यका ध्यान नहीं आता तब तक सारी परिपाटी अस्तव्यस्त चलती है । इच्छाएं नाना तरहकी बनती है । जिनको हटानेसे अभीष्ट प्राप्त होता है उन्हींको बढ़ाता है, क्योंकि अभीष्टकी पहिचान हुई नहीं, चाहना क्या चाहिये यह जाना नहीं और चाहकी पूर्ति कहाँसे होगी, यह भी जाना नहीं और मेरा स्वरूप चाहसे रहित चिदानन्दमय है यह जाना नहीं । जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है वे ही भगवान् के सच्चे पूजक है । शांतिके मार्गपर वे ही चल सकेगे ।

दिव्यतरु. सुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनधोषौ ।

आतपवारणचामरयुग्मेयस्य विभाति च मण्डलतेजः ॥

अष्टप्रातिहार्यराजित श्री शान्तिजिनका स्तवन—दूसरोके चित्तको हरनेवाली अलौकिक विभूति जिसके होती है उसे प्रतीहार कहते हैं, ऐसा प्रतीहार (सेवक) इन्द्र होता है उसका जो काम होता है उसे प्रातिहार्य कहते हैं । जैसे इष्टछत्तीसीमे रहा है—तरु अशोकके अशोकके निकटमें सिंहासन छविदार । तीन छत्र सिरपर लसै भामण्डल पिछवार ॥ दिव्यध्वनि मुखतै सिरै पुष्पवृष्टि सुर होय । ढोरें चौसठ चमर जख वाजे दुन्दुभिजोय ॥ ये आठ प्रतिहार्य किसके हैं ? उत्तर— ये प्रातिहार्य इन्द्रके हैं, भगवान् के नहीं । पर भगवान् के कहे जाते हैं इस लिये कि भगवान् के निमित्तसे भगवान् के लिये ही इन्द्र करता है । दिव्यध्वनिकी

प्रतीति करनेमें भी इन्द्रका हाथ है इसलिये वह भी उन सानोमें शामिल है। दिव्यध्वनिके ध्वज वर्गहरी समोत्तरणकी सारी व्यवस्था इन्द्र करता है। अतः वह भी उसका कार्य करना है।

भी निम्नका प्रथम प्रातिद्वय दिव्यतर—दिव्यतरु—अर्थात् वृक्ष भगवानको केवल-
गत होने पर इन्द्र वृक्षकी मददसे जो अक्षयवृक्ष बनाता है, वह दशकोके शारको हरन
वाला होता है। समवधरणमें आने ही शोक तो भगवानके प्रतापस शीर निश्चयत अपनी
भावनावाकी निमलतामें गृहता ही नहीं। फिर भी उसमें अशोकवृक्ष अलकार देता है।
उसकी मनुष्यी रचना और सुन्दरता मनोमोहक होती है। पृथ्वीवायिक रत्नादिसे निमित्त
उत्पन्न बिनाल वृक्ष श्रीमण्डपके ऊपर जा कि स्पष्टिक मणिफा होता है नीचे बड़े हुए भव्या
को जो नि भगवानकी दिव्यध्वनि सुते है जन्म दृष्टि वृक्षपर जाती तो समवधरणकी जैसी
मणिमय बानी श्रीजीके निमित्तसे विरोध आत्मादित होकर सुकोमल और निमल भाषाया
रूपमें होता। अथवा जिस वृक्षके नीचे मनासाम बड़े हुए भव्य भगवानकी निमित्तसे शाव
रहित हो जाते हैं उस वृक्षको ही अक्षयवृक्ष कहा जान लगा। वास्तवमें तो असली निमित्त
शाव हरनमें भगवानका ही है। कवि बलपना करते हैं कि जिस अशोकवृक्षकी शाखाएँ
समस्त आय वृक्ष नीराग (वाति सौम्य रहित) हो जाते हैं वहाँ समस्त बड़े हुए मनी प्राणी
क्या न नीराग रागरहित नीराग हो जायेंगे? अथवा हाँ ही। भगवानकी धर्मोपदेश
जय वृक्ष भी शोकरहित हो गया तो मनुष्याता ता क्या ही क्या? यह तो अनास्तिक
भाषा की बात है, लेकिन यह तो बात यथाथ ही है कि भगवानका बलपान होने ही यह
वृक्ष जिस वृक्षके नीचे उड़े बाध प्राप्त होता है अक्षयवृक्ष बनता लगता है और यह भी
बात ठीक है कि भगवानके समवधरणमें जो भी प्राणी जाते हैं उनका राग, शोक, क्रोध,
मद, उन्माद, विषा, भूष, त्याग और विराध आदि बाध उनका गायक नियमान हो
जाते हैं। जहाँ माह गया था मद पड़ा वहाँ शोक बहा? प्राणी तो माहके कारण बनना
मात्रम दुर्गो हो रहे हैं। इस केवल अक्षयवृक्ष है। अक्षयवृक्ष होने ही अक्षय विषाण का
अप्य अक्षयमान दुर्गो होता है परन्तु मायका बलपान और त्यागि बलपान का दुर्गो
कारण है। अक्षयवृक्ष सिवा दुर्गो है क्या शीतल है? अक्षय निमान और शीतल मायका
जाय तो दुर्गो नहीं रहे। अक्षयवृक्ष पत्रि दण-मायका शीतल बलपान, अक्षय दुर्गो
श्रीगी माटी और शीतलमाह हाकर जिन्ना बलपान। शीतल दुर्गो हो तो अक्षय
मनीपम जा पहुँचता है वह भी अक्षयवृक्ष हो जाता है। अक्षयवृक्ष अक्षय और अक्षय
का शीतल जायत हो जाते हैं उसी तरह शीतल जिन्ना जिन्ना अक्षयवृक्ष
हो जाते हैं।

श्री जिनका द्वितीय प्रातिहार्य पुष्पवृष्टि—दूसरा प्रातिहार्य है। पुष्पदर्पा-देवता लोग आकाशमे चलते हुये जिनेन्द्रके स्थानपर पुष्पवर्षा करते हैं। फलोका डण्ठल भाग ऊपर रहता है और पाँखुड़ी नीचे। परन्तु भगवानके समीप गिरते हैं तो वहाँ डण्ठल नीचे हो जाता है ऐसे वे पुष्प हमें शिक्षा दे रहे हैं डठल अर्थात् बंधन नीचे या शिथिल हो जावेगे, जो कि भगवानके निकट आवेगा। इसको यदि हम अपनेपर घटावे तो भगवान तो हम स्वयं चैतन्य प्रभु हैं उसके पास पुष्प या कहो काम आ रहे हैं क्योंकि कामका कारण पुष्प बतलाया है। तो पुष्प काम विकार या उपलक्षणसे रागद्वेष आदि कहलाये। ये विकार यहाँ चैतन्य प्रभुकी सेवामे दौड़ दौड़कर आते हैं (बरसते हैं) शानके साथ आते हैं, लेकिन विरूप निम्न वधनी बन जाते हैं जैसे फूल। इसी तरह चैतन्यपर हमला तो जरूर करते पर पददलित हो जाते हैं क्योंकि चैतन्यकी भूमिकामे स्वलक्षणमे उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा चैतन्यदेव अपने ही निकट बना रहे (परपदार्थोंको न भटके) तो कर्मोंको दूर कर सकता है। और गतिनाथ जिनेन्द्रके पास जो जाता है उसकी रुचि धर्ममे प्रायः होती ही है।

दुंदुभि व सिंहासन नामक तृतीय चतुर्थ प्रातिहार्य—तीसरा प्रातिहार्य दुंदुभि बाजोका वजना है। देवता लोग दुंदुभि बाजे वजाते हैं जो कि अतिमधुर कर्णप्रिय होते हैं। वे बाजे सैकड़ों तरहके वजते हैं फिर भी बेस्वर नहीं होता। दुंदुभिके शब्द मानो यह कह रहे हैं कि भगवानकी सेवाका यह अपूर्व अवसर है। ये जिनेन्द्र मोक्ष मार्गके नेता हैं, मोक्षमे ले जानेके लिये सारथीके समान हैं, इन प्रभुकी सेवामे आओ। इन दुंदुभिके शब्दोंसे जैसे धर्मोत्साह बढ़ता उसी तरह चैतन्य प्रभुकी उपासनाके अर्थ अन्तर जल्प ओम शब्दका आदिके द्वारा स्वरूपकी उत्कण्ठा होती है। जब चित्तमे प्रसन्नता होती है तो गानेका स्वर निकलता है। उसी तरह स्वरूप प्राप्तिकी प्रसन्नतामे जो गुणगुनाहट निकलती है वह चैतन्य प्रभुका स्मरण है। चौथा प्रातिहार्य—सिंहासन है, जिसकी रचना अनुपम होती है। उसके ऊपर ४ अंगुल ऊँचे अधर अन्तरीक्ष भगवान विराजते हैं। इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर अत्यन्त भक्तिभावसे यह सब सुन्दर रचना करते हैं। जैसे पंचकल्याण आदिके उत्सवोपर भक्तिके वश जहाँ तक बनती है सुन्दर रचना करते हैं।

दिव्यध्वनिनामक पञ्चम प्रातिहार्य—पाचवा प्रातिहार्य भगवानकी दिव्यध्वनिका होना है। यह इन्द्रकी प्रातिहार्य नहीं है, फिर भी इन्द्रकी आज्ञासे मांगध जातिके देवों द्वारा उस ध्वनिका प्रसार दूर दूर तक किया जाता है इसलिए दिव्यध्वनि भी कदाचित् इन्द्रका प्रातिहार्य है। दिव्यध्वनिके बारेमे दो मत हैं। कईका कहना यह भी है कि भगवानकी वाणी मृदुसे ही खिरती है और सर्वांगसे खिरनेकी प्रसिद्धि तो है ही। यह आत्मा स्वयं अजर अमर है चिदानन्द प्रभु है, फिर भी अपनेको दीन मानता है। जब भगवानकी वाणी कानों

पर परख सकते हैं। फिर उस दिव्य आत्माके संसर्गसे उस शरीरमे वा आसपासका वस्तुओं मे कुछ चमत्कार भलके, अलौकिक सौन्दर्य और कला प्रकट हो तो इसमे आश्चर्य ही क्या ? कई आश्चर्यकी सी बातें तो हमको साधारणसे प्रसंगो वा पदार्थोमे देखनेको मिलती रहती हैं। फिर भगवानके विषयमे शङ्का ही क्यों ?

श्री जिनका सप्तम प्रातिहार्य चंवर ढुलन—सातवाँ प्रातिहार्य है भगवानके दोनो पार्श्व भागोमे ६४ चमरोका ढुलना। चमर ढुलनेके समय नीचेसे ऊपरको जाते हैं, इससे वे यह बताते हैं कि भगवानके चरणोमे जो आवेगा भुकेगा वह उन्नत होगा ऊपर उठेगा गौरव प्राप्त करेगा। इसमे क्या संदेह है कि जो भगवानकी सेवामे आते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। जिस स्थानपर भगवानने निर्वाण पाया है वह स्थान भी पूज्य हो जाता है और कई तो ऐसा भी कहने लगे कि तीर्थराजकी भूमिपर जो असंख्य घास फूस उगती है वह भी तिर जाती है। इस बातमे कितनी सच्चाई है यह बात दूसरी है। किन्तु ऐसा कहनेसे भगवानके संपर्कका महत्त्व प्रगट होता है, इतनी बात तो अवश्य है।

श्रीजिनका अष्टमप्रातिहार्य भामण्डल—भामण्डल—आठवाँ प्रातिहार्य है। भगवानके दिव्य शरीरसे एक आभा निकलती है जिससे पीछे की तरफ बलयाकार एक कान्ति मण्डल बन जाता है। देवता लोग उसीके अनुरूप एक और प्रभा मंडल रचते हैं। वह भी पीछे पीछे होता है। उसकी कांति ऐसी अद्भुत होती है कि सूर्य चन्द्रमाओका प्रकाश और सौंदर्य भी मात खाता है और सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि उसमे भव्य प्राणियोको अपने अपने भव पहलेके तीन आगेके तीन और एक वर्तमान मौजूदाका ऐसे ७ भव दिखते हैं। पूजक शांति तथा तीर्थंकरका नाम लेकर ये ८ प्रातिहार्य ऋरहन्त अवस्थाके वखाने रहा है। ऐसे ही प्रातिहार्य प्रत्येक तीर्थंकरोके हुआ ही करते हैं। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके ये प्रातिहार्य होते हैं। इसकी शोभाका वर्णन करना कठिन है। इंद्र अपनी अतुल ऋद्धिके द्वारा इस रूप सेवा करके अपनेको सफल बनाता है।

त जगदन्वितशांतिजिनेन्द्र शांतिकर शिरसा प्रणमामि ।

सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिं मह्यमर पठते परमा च ॥

श्री शान्तिजिनकी उपासनाये सर्वगणके लिये शान्तिलाभकी अभ्यर्थना—भगवान सबको शांति दे और मुझे भी। वे शांतिनाथ जिनेन्द्र संसारके महापुरुषो द्वारा भी पूज्य हैं और जिनके निमित्तसे असंख्य प्राणियोको शांति लाभ होता है ऐसे शांतिनाथ भगवानको अथवा शांतिस्वरूप अरहंत समूहको मैं गिरसे प्रणाम करता हू। मैं उनका पाठ उत्कृष्टता पूर्वक श्रद्धा और विनयपूर्वक मन वचन और काय इन तीनों योगोको लगाकर कृतकारित और अनुमोदनासे करता हू। पूजकका हृदय भगवानकी स्तुति और पूजामे इतना भुक्त जाता

है कि वह न अताका प्रतीक बन जाता है। वह भी लौकिक बायोंकी श्रद्धामें नहीं पितु पुत्र चैतन्यकी श्रद्धामें प्रेरित होकर होती है। अपने चैतन्यकी राबर होनेसे उसमें शक्त नहीं आती कि स्वरूपसे हम भी तो नगवान हैं क्यों किसोकी पूजे ? प्रत्युत होता यह है कि अपने स्वरूपकी महानताकी राबर पहनेमें जिन्होंने वह रूप प्रगट कर लिया है उनको प्रति उसने भाव अत्यंत ममादरके हो जान हैं, उनको वह अपने हृदय-नयनमें विराजमान रखनेकी भरसक चेष्टामें रहता है। जबकि उसके विवरूप आत हैं उनके दानोंके लिये (मुद्र चैतन्य अनुभवके लिये) लालायित रहता है, उनके दानकी मन्नस बड़ा लाभ मानता है। यह निजकी निज और परकी पर समझना हुआ भी धरत सिद्धोंके प्रति भक्त रा भाव गिंचा रहता है, उनके स्मरण कीतनमें परम आनन्द आ अनुभव होता है, उनके स्वरूपका आनन्दन करके भूका रहता हुआ भी अमृत पात्र विष दूधके समान तुल्य और गृष्ट रहता है। एसा प्रभु प्रति विचार जब हो जाता है ता सभी सभी पजर और पूजरका भेद मिट जाता है, इनकी एकारता प्रगट हो जाती है अथवा के विवरूप मिट वह निदाद नगवानमें नीत हो जाता है। फिर यदि जय ममाधि विभाव दृष्टता है तो उस अनुभवके स्मरणसे यह प्रगट हो उठता है। पूजकी यह धृति उा पूज्य पदमें आसीत करनेका ममय होती है। जिन भी पामेष्टी या पूज्यपदमें जा आप्त हुए हैं वतमानमें है और शास्त्र के नीत तर्क पूज्य आत्माओंमें अन्तर्गत भक्तिपूज्य आन गजर पजर या पूज्य हुए हैं। प्रदेव भक्त निय यह आत्मा तुला हुआ है यह अपनी स्वतंत्रताका सहुपयोग पूज्य आत्माओंमें आनन्द हो और भक्ति परव कर मक्ता है, ऐसा करके साधारण साधन का यह तर्क पूज्य का ज्ञान है और आगरी मुद्रत नावना और साधारण आत्माका जो परम विचार ज्ञान उसमें उनकी पूज्यताकी तुलना नगवान तो ही जा गजगा या कर्तव्य यह हमें नगवान यागा। यी पर पूज्यताका लाभ या पामेष्टी तर्क दृष्टि नहीं कीकी ता नी है किनु यह तर्क विद्या का रहा है कि हमारी दीनवृत्तिरी इति मता का ममाकी श्रद्धा बरत, एक मपरक अदानन हो सबनी है। व ही एसा कर दैम सो बात ता गी है, करना सो सब आनका ही है किनु यह निमित्त ही एसा भाव है कि आनन्द आत्माओंमें (आत्मा ११) विगत रूप पामा, अन्तर्गत उपादानके निमित्त वदापि नहीं।

रहे वे तीर्थङ्कर महान श्रेष्ठ कुलमे प्रवर संसारको प्रकाश देनेके लिये उत्पन्न हुये थे । उन्होंने अरहंत अवस्थामे तो मोक्षमार्गका प्रणयन कर संसारको आलोकित किया हो, लेकिन संन्यास लेनेके पहिले भी उनकी अनुपम बाल अवस्था और यौवन अवस्था भी संपर्कमे आये हुये भाग्यशालियोंके लिये कम आल्हादकारी नहीं थी । अभी भी कोई विशेष पुण्यात्मा जो कि साथमे सब कलाओसे परिपूर्णके सौंदर्य और ज्ञानसे सगपन्न हो और हो निर्मल विचारका परोपकारी तो ऐसे होनहार बच्चेको देख कौनकी आँखें तृप्त नहीं हो जाती है ? अर्थात् उसे देखते रहनेको किसका जी नहीं चाहता ? तो भक्तका भाव कुछ पूर्व अवस्थाकी महिमा की ओर खिंच गया, वह निर्मल आत्माके बाह्य वैभवपर एक झलक डालता है, आपकी महानता हर तरहसे है और वह अभी ही नहीं बनी है । आप गर्भमे आने के पहिले से ही इसका सन्देश लेकर आये हैं । आपका जन्म होते ही संसारने आपको एक अलौकिक पुरुषके रूपमे देखा है । ऐसे हे भगवन ! आप हमे हमेशा शांति करने वाले हो । हे भगवन हम सबमे ऐसी निर्मोहता आवे कि जिसमे शांति रहे उसमे कारण आप हों । आपका स्वरूप चितवन, मनन स्मरण कर हम निर्मोही और वीतरागी बनें ।

संपूजकानां प्रतिपालकाना, यतीन्द्रसामान्यतपोधनाना ।

देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ , करोतु शान्तिभगवाञ्जिनेन्द्र ॥

श्री शान्तिजिनकी उपासनामे देश, राष्ट्र, नगर व राजाके शान्तिकी अभ्यर्थना— भगवानकी अर्चा करने वाला अपनी निर्मलता व्यक्त करता कि सम्यक् प्रकारसे भक्ति करने वाले या विवेकपूर्वक सत्यार्थ तत्त्वोंकी वा सच्चे देव शास्त्र गुरुओंकी धर्म धर्मयितनोंकी यथायोग्य पूजा करने वालोंको प्रजाकी रक्षा करने वाले शासकोंको महान् तपस्त्रियों वा साधारण साधुओंको तथा देश राष्ट्र वा नगरके व्यक्तियों को वा राजाको शांति लाभ आपके प्रसादसे आपके बताये हुये सत्यार्थपथके अनुसरणसे प्राप्त हो । सबको एक साथ शांतिकी कामना की जा सकती थी, लेकिन अलग अलग कहनेकी कुछ विशेषता है । वह यह यद्यपि पूजक लोगोमे शांति होती ही है, फिर भी बाह्य उपाधि रोग उपद्रव वा कलह आदिका निमित्त उनकी शांतिमे बाधक न हो जिससे कि मनमे क्षोभ वा क्लेश बढ़कर निर्मलतामे कमी पड़े । यही बात यतीन्द्रों और साधारण साधुओंके लिये है । वे शान्तिके पथपर चलने वाले शान्त ही होते हैं लेकिन परकृत उपद्रव ऐसा रोग उपसर्ग आदि उनकी शान्ति मे बाधक न हों तथा कर्मोदयकी तीव्रता भी न आवे, जिससे कि शांतिमे फरक पड़े अथवा मोक्षमार्गमें लगे हुये इन सबको वह आत्मस्वरूपकी स्थिरता प्राप्त हो जिससे पूर्ण वीतरागी बनकर शान्ति लाभ करे । देश राष्ट्र वा नगरमे शान्तिकी भावनाका मतलब है उनमे स्वयं शान्तिगी योग्यता आवे । आधि व्याधि और उपाधि न होकर भी यदि आत्मदृष्टि न होगी

तो दान्ति कैसे आवेगी ? अतः इनमें इन सबको आत्मभ्रामे में मोहना अस्तित्व एतम हो जाय या मन्द पड़े । इन्हें अपना, अपने दात स्वस्वका भान हो जिसमें ये दांति लाभ कर । भक्तों की यह भावना अपनी लिय स्वयं दांतिमें रहनेकी प्रेरणा करने वाली है । क्याकि जय हमरोको यह दात दखना चाहता है तो स्वयं क्या दान्त रहना चाहेगा ? क्याकि नहीं । फिर हमरोको दान्तिके लिये भी अपना व्यवहार सच्चा सात्विक और बहतर जानना पड़ेगा, परोपकार, दया सम्मता और क्षमा सरलता, निर्दिग्धता, निर्विघ्नता, तपस, और दान्तिय की साधना रखनी पड़ेगी । यदि इन बातोंपर ध्यान न रहेगा डाको नहीं पानेगा ता अपना विषय कपायोकी तीव्रता होगी और विषयकपायोकी तीव्रता होने से सपनेमें भ्रामे हम प्राणियोंकी आपुलता पैदा होये वि । न रहेगी, अतः जगतकी दान्तिनी मन्त्री प्रथम चाहते पा मतताव है स्वयं विषयकपायोपर विजय पाते हुए त्थागी सम्मानी और वीतरागी माधु या जीवन व्यतीत करें । शृङ्खला में भी इनका मया साध्य विचार हो सारता है । शृङ्खला भ्रममें भी माधुदना न हो तो भ्रान्तिनी मूलता ही रहा करे, पर वृद्धिरा प्रयोग पक्षीगणे व्यक्ति दुष्ट, चिन्ता विषाद और विषादम ही पने रह । अतः सात्विक जीवनकी उपायया हर एक क्षेत्रोंमें दान्त्य ही है । जीवन जितना सात्विक होगा उतनी ही दांति रह सकेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

क्षम सर्वप्रजाना प्रभवतु वसन्तार् धार्मिकी भूमिपात्र ।

दाने पात्र च सम्मग्नपतु मधवा द्यापया पात्र तात्रम् ॥

दुर्निध चोन्मागीक्षणापि जगता माम्भूजनीयमारे ।

उन्मत्त धर्मत्र प्रभवतु स्वामीप्रवर्तयि ॥

का स्वभाव है, स्वभावका अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता, फिर भी जब तक उसे पहिचाने नहीं, माने नहीं, उसमें रमे नहीं तब तक धर्म नहीं आया कहलाता, अतः कल्याण चाहनेके लिये मूलतत्त्व है धर्मवी प्राप्ति । वह आनेपर बाह्य उपद्रव रोग मारी अतिवृष्टि अनावृष्टि दुर्भिक्ष आदि भी ना आवेगे, क्योंकि ये सब अनिष्ट प्रसंग पापके कारणसे उपस्थित होते हैं । फिर भी पूजक कहता है कि ये बाह्यपदार्थ उपद्रव क्लेश करने वाले नहीं, इनको नहीं चाहनेका भी मतलब अपना पुण्य जीवन बनानेका है । जगतका क्षेम चाहना स्वयं क्षेमरूप रहनेका द्योतक है । हम दूसरोको सुखी देखना चाहते हैं—यह निर्मलता उदात्त भावनाओका रूप है । जिसका हृदय कुटिल है, कठोर पापी और स्वार्थी है उसको क्या गरज पड़ी दूसरोके सुखके चाहकी ? अतः हे भगवन मैं स्वयं तथा रंजी सभी प्राणी कल्याणके मार्गमें लगे रहे, कल्याणमय हो, स्वयं तथा दूसरोके लिये कल्याणकर हो । किसी को किसी भी तरहका कष्ट न हो । रोग तथा और उपद्रव आवे ही नहीं । यदि आवे तो उन्हें समतापूर्वक सहन करने की हममें क्षमता हो जिससे कि हमारा कल्याणपथ प्रशस्त बनता जाय और हम पूर्ण कल्याणरूप हो ।

प्रध्वस्तघातिकर्माण केवलज्ञानभास्कराः ।

कुर्वन्तु जगत शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरा ॥

वृषभा जिनेश्वरोकी उपासनामें सर्वलोकके शान्तिकरणकी अभ्यर्थना—घातिया कर्मोंको नष्ट करने वाले तथा केवलज्ञानरूपी सूर्य जिनके उदित हो गया ऐसे ऋषभनाथसे लेकर महावीर पर्यन्त इस अवसर्पिणीके वर्तमान तीर्थकर तथा धातकीखंड और पुष्करार्धके अन्य ४ भरत क्षेत्रोमें दृष्टे २४, २४ तीर्थकर इसी तरह ५ ऐरावतोमें वर्तमान २४ तीर्थकर तथा भूतकालमें हो गये । इन सब क्षेत्रोके तीर्थकर और भविष्यमें होने वाले इन सब क्षेत्रो के तीर्थङ्कर इसके अतिरिक्त विदेह क्षेत्रोमें विद्यमान २० तीर्थङ्कर वा भूत भविष्यके असंख्य तीर्थकर वा तीर्थङ्करपदके अलावा भूत भविष्य वर्तमान कालसबही अनन्त केवल ज्ञानी अरहंत जगतकी शांति करे । भरत और ऐरावतक्षेत्रोके चौथे कालमें जो तीर्थङ्कर या केवल-ज्ञानी हो चुके उन्हें वर्तमान कालिक कहते हैं, क्योंकि वे इसी अवसर्पिणीमें दृष्टे हैं तथा आगे पीछेकी उत्सर्पिणीमें होने वाले भविष्यत वा भूत कालीन तीर्थङ्कर या केवली कहलाते हैं और विदेह क्षेत्रोमें तो निरन्तर एकसा ही चौथे कालके प्रारम्भकालके समान समय रहता है । जहां तीर्थङ्कर केवली वा सामान्य केवली हुआ करते हैं वहां कभी भी तीर्थका विच्छेद नहीं होता । जम्बूद्वीपका एक और पुष्करार्ध तथा धातुकी खंडके दो दो ऐसे ५ विदेह क्षेत्रो में अभी भी सीमन्धर युगमय आदि तीर्थङ्कर (कमसे कम २०) मौजूद हैं जिससे वहां अबाधनतिसे मोक्षमार्गकी देगना वा साधना चल रही है वे सब विद्यमान तीर्थङ्कर कहलाते हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि यहांके आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी अपनी तपविशेषकी शक्तिसे एक

देवके सहयोगसे विदेह क्षेत्रमें सीमधर भगवानके समवसारणमें गये थे और ७ दिन वहाँ रह कर साक्षात् भगवानकी दिव्यध्वनि द्वारा मोक्षमार्गका उपदेश सुना था। कुदकुद भगवानने समयसार आदि ग्रन्थोंमें आत्माका वैभव इस तरह प्रकट किया है जिससे उक्त वाक्की प्रामाणिकता प्रगट होती है। ग्रन्थोंमें जगह-जगह ऐसा भी कहा है कि यह तत्त्वोपदेश केवली द्वारा कथित है। सारांश यह है कि जातकी शानि तीर्थद्वारा वा अन्य केवलिया द्वारा प्रकृत मोक्षमार्गके उपदेश द्वारा ही सम्भव है। आचार्यके ग्रन्थोंमें जिनैन्द्रदेवके उपदेश की ही परम्परा है। विदेहमें मोक्षमार्गका द्वारा कभी बन्द नहीं होता। भग्न एग्यत क्षेत्र में बीच-बीचमें तीर्थ प्रवतकोंका विच्छेद हो जाता है, परन्तु विश्व क्षेत्रोंमें कभी भी नहीं होता और हाई द्वीपके बीच विदेहोंमें से एक एकम कमसे कम ४, ४ तीर्थद्वार तो हमेशा ही रहते हैं और अधिक हो तो ३२, ३२ तक हो सकते हैं। पूजक अपनी निमत भावना व्यक्त करता है कि तीर्थ प्रवतक जिनपर द्वारा जगतकी जाति रहती है सो वे जगती साति करें। यहाँ कर्ता न समझ लेना किन्तु निमित्त ऐसा है।

दृष्टमादि जिनैश्वरीय कालमाँकी मात्र सप्तपञ्च इतिहास—एक कालमाँके दो भाग होते हैं—१ उत्तमपिणी और २ अवसर्पिणी। ये १०, १० कीलकोड़ी सागरके होते हैं। उत्तमपिणीके बाद अवसर्पिणी और अवसर्पिणीके बाद उत्तमपिणी बाल प्राया करती है। अवसर्पिणीके बाद उत्तमपिणी बाल प्राया करते हैं। अवसर्पिणीके बाद जय उत्तमपिणी जाती है तब दुःखमदुःखमदुःखम अवसर्पिणीके और दुःखम तथा दुःखमदुःखम अवसर्पिणीके बाल २१ २१ हजार वर्षके होते हैं। ८४ हजार वर्षोंका और तीर्थद्वारके विच्छेद होता है और जय उत्तमपिणीके बाद अवसर्पिणी जाती है तब अवसर्पिणी सागरका मुख १८ कोठानोड़ी सागरका पटना है। उत्तमपिणी पुनर्मदुःखम पुनर्मदुःखम और पुनर्मदुःखम बाल जा कि २, ३ और ४ कोठानोड़ी सागरके होते हैं। एक तरह का भूमिस्थित ६ बाल कोड़ी सागर तथा उसके बाद जगत बाल अवसर्पिणी बालके पुनर्मदुःखम, पुनर्मदुःखम और पुनर्मदुःखम बालके ६ कोठानोड़ी सागर, एक तरह १८ कोठानोड़ी सागरका अवसर्पिणी तीर्थद्वारके दानम होता है, क्योंकि नागभूमिमें तीर्थद्वार का तीर्थ (मन्त्र) की प्रवृत्ति नहीं होती। वह तो कमभूमिमें तीर्थ दुःखमदुःखम बालके ही होता है। यह निमित्त तीर्थ क्षेत्रोंके निमित्त हैं जहाँ अवसर्पिणी उत्तमपिणीका प्रसव करती रहती है। ११ देव ४ देव और ५ देवतारक द्वीपके हैं। ता एक जगत्को देव जगत्को देव एक देवतारक ६ देव बालके प्रारम्भमें हुए अवसर्पिणी तीर्थद्वार १८ कोठानोड़ी, सागरका प्रसव होता है और ११ देव तथा कोठानोड़ी का नाग देवता उदको प्राप्त हो है। सागरका प्रसव होता

भी कह देते हैं— कल्पना कीजिये कि दो हजार कोसका लम्बा चौड़ा और उतना ही गहरा एक गढ़ा हो उसमें उत्तम भोगभूमियाके पशुओंके जैसा वालोका ऐसा कतरन भरा जाय जिसके दूसरे टुकड़े न हो सकते हो। (हमारे वालोसे जघन्य भोगभूमियोंके पुरुषका वाल आठवां हिस्सा महीन होता है उससे आठवा हिस्सा बारीक वाल मध्यम भोगभूमियाके होता है और उससे आठवा हिस्सा बारीक उत्तम भोगभूमियाका वाल होता है) ऐसे वालों को खूब ठांस ठास कर भरा जाय, फिर सौ वर्षमें एक वाल निकाला जाय, जितने समयमें वे सब वाल निकल जायें उतने समयका व्यवहार पत्य होता है। उससे असंख्यातका गुणा करने पर जो लब्ध हो वह उद्धारपत्यका प्रमाण होगा। उद्धारपत्यसे असंख्यात गुणा एक अद्वापत्य होगा तथा एक करोड़में एक करोड़का गुणा करनेसे जो संख्या आवे उसे कोड़ा-कोड़ी कहते हैं, जो कि संख्यसे ऊपर बहुत अधिक संख्या होती है। ऐसे १० कोड़ाकोड़ी अद्वापत्योंका एक सागर होता है। इस तरह १८ कोड़ाकोड़ी सागरका समय ऋषभदेव तीर्थङ्कर होनेके पहिले हुए तीर्थङ्करके बीचमें गुजरा। जब ऋषभदेव तीर्थङ्कर हुए (भरत क्षेत्रमें) और उन्होंने तीर्थ मार्ग चलाया। इस अपेक्षासे तथा कर्मभूमिके सबसे आदि तीर्थ-ङ्कर होनेके कारण शान्तिपाठमें उनका ही नाम लेकर आदि शब्दसे अन्य सब कालोंके सब क्षेत्रके तीर्थङ्कर वा सामान्य केवलियोंका स्मरण जगतकी शान्तिके अर्थ किया है। सो भगवान तो अपने स्वरूपमें लीन हैं, उनकी उपासना करनेसे जो निर्मलता होगी उससे शान्ति प्राप्त होगी।

श्रीजिनकी प्रध्वस्तघातिकर्मता—भगवान अरहंत कैसे होते हैं? घातिया कर्मोंको नाश करने वाले होते हैं। घातियाकर्म ४ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। इनमें मोहनीय कर्म सबसे प्रबल है उसमें भी दर्शन मोहनीय वा चारित्रमोहनीय की अनन्तानुबन्धी कपाये और भी अधिक जीवके गुणोंको घातने वाली है। अतः सम्यग्दर्शन से पहिले इन्हीं प्रवृत्तियोंको नष्ट किया जाता है, बादमें चारित्रमोहनीय कर्म नष्ट होता है। मोहनीयके नष्ट होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों एक साथ क्षीण होते हैं। ऐसे जीवके अनुजीवों गुणोंको घातनेवाले घातिया कर्मोंका अभाव होनेपर केवल-ज्ञानरूपी सूर्यका उदय होता है जो कि शक्तिरूपमें आत्माके अनादिकालसे होता है। उसकी प्रगटता घातिया कर्मोंके अभाव होनेपर ही होती है। इस कार्यमें सबसे पहिला मोर्चा सम्यग्दर्शनका है। सम्यग्दर्शन होनेपर अन्य घातिया और फिर अघातिया कर्मोंका नाश नियमसे होता ही है। ऐसा सम्यग्दर्शन भेद विज्ञानसे प्रगट होता है और भेदविज्ञान तब होगा जबकि वस्तुको समझनेमें उपयोग लगाया जाय। मनुष्यपर्यायमें यह कार्य और उसके भी आगे संयम धारण करनेका कार्य होना सुसाध्य है, अतः यह तन मिला है तो उसको

इसीमे लगा दो । मनकी विकल्पता पाई ह तो उसे इसीके ध्यान और मननमे लगा दो और धन मिला है तो उसका भी उपयोग इसीके अर्थ कर लो । मिली हुई शक्तियोंका सदुपयोग इसीमे है । वचनकी प्रवृत्ति भी आत्मवक्त्याणकी बातोमे करो । हित मित और प्रिय बोलो । सामन दखत ही रहते हो कि जन्म मरनेके लिये होता है । समय नजदीक जागे यागिस वचन या जधानी न आवेगी और वृद्ध ही मरत हैं । यह बात भी नही ह किसी भी शरण मृत्यु आ सजती है । सो सार बात यही ह कि बाह्य वस्तुसे उपयोग हटाकर अनेक स्वरूपी प्राप्तिमे जिस किसी तरह लगा दें ।

श्री जिनकी केवलज्ञानमास्तरता — बर्माँव गाँव करनेके दम प्रारम्भमे हमे दम राग की शिक्षा लेनी चाहिये । जो भी बर्माँवो पृष्ठ करनेवाले दूये या आग होवेंग व भी पटित हमारे ही जैसे ससारी थे । जब स्वरूपको समझा तो बर्माँस मुक्त हुए । धातिया बर्माँव गाँव होनेपर केवलज्ञानरूपी भूय उदय हो जाता है । भूय जैसे—अधवारका दूर पर प्रकाश कर दता है । विन्दु प्रकाश करनेवाली निरखें उमी उगीम रहती हैं, उगीम ही रहती हैं दीखनेमे हानि छुडि मालूम पटनी है उगी तरह केवलज्ञानम हाति गुरि भगु-लघुत्व गुणके कारण होकर भी केवलज्ञानके अविभाग प्रतिद्वेषम बभी गरी आती । ऐसे अतीतिव जानके धारी बीतराग परमात्मा हमार तिय ब्यागने कारण हा । आगे पूजक अपने शिष्यम सद्भावता प्रगट करना कि प्रथम, करण, करण, द्वय नम । नम स्वामिनस्दाहास्वपासवदयोगाचार्य व्याकरण गुरुने अनुगार गरी नम व योगमे प्रथम आदि गुणदाम अनुधी विभक्ति जाना चाहिय, द्वितीया क्या ? गा प्र । होनपर उत्तर यह ह कि अनुकलादिगु नम नम द्वितीया होना व्याकरण लक्षण विरुद्ध नही ह । यहाँ नमस्वार बहल वाचिक या वायिक न रहत लक्षण प्रवृत्ति करने की आवानुपूर्वक नमस्वार है । प्रथमानुयागमे दणित वधनक अनुगार करने बधनक धनता पुष्प चारित्र्य बनावे, करणानुयागमे बनाव नाबोवी लग्नमनामे धनन नाबोवा उरुच व श्रिम सि जावें । करणानुयागमे अन्त्यासु चारित्र्यवान वा तिम्र चरित्रवान बनें । द्वय गुणक अनुगार हम अपने आत्मान । स्वस्वरूपमे दखे । नम तरह आगे अनुगारोंके लक्षण व अनुगार हम उपादेय तत्वावध अपन करें । उगी भावनाम अनुगारोंको नमस्वार विना सदा है धन तदनुकूल प्रवृत्तिके अथम अनुधी विभक्ति न हाकर द्वितीया जाना ही टिक है । नम दो नम मिद्वेय को अनुगार प्रवृत्तिके अथम आत्मान विरुद्धता के अन्तो बरन है । उगी उगीमे निर्मेयता न पाव, धनस्वरूपवता गाँव वर । उगी वरन है (गुणक) देव आत्मा वरन व बनावें तो वा पूजा हो क्या ह । आत्मा गरी नादा धन की है कि दर नम वरन होघो —

शास्त्राभ्यासो जिनपदनुति. सगति. सर्वदार्यै.,
 सद्वृत्तानां गुणगणकथा, दोषवादे च मौनम् ।
 सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे,
 सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥

प्रभुकी अभ्यर्थनामें सप्तसारलाभकी अभ्यर्थना—यहाँ भक्त अपने लिये क्या चाहता है ? हे नाथ ! जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक शास्त्रोंका अभ्यास, जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी पूजा, सर्वदा धर्मात्माओंकी संगति, चरित्रशील पुरुषोंकी गुणगाथा, किसी के दोष कहनेमें मौन वृत्ति, सबके लिये प्रिय और हितकारी वचन, आत्मतत्त्वमें भावना—ये बातें मुझे भव भवमें प्राप्त होती रहे जब तक कि मेरा भव बाकी है । पूजककी इसमें स्वार्थपरताकी भावना नहीं समझना कि जब तक मोक्ष नहीं हो पाया तब तक तो भगवान की स्तुति पूजा आदि पुण्य कार्य करे और मोक्ष हो जाय तो फिर दरकार नहीं है । और मोक्षके लिये ही तो ये सब करते हैं । मुमुक्षु सच्चे अर्थमें स्वार्थी होता है । स्व माने आत्मा उसका अर्थी माने इच्छुक । आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका इच्छुक होना मुमुक्षु होनेका ही मतलब है । अतः संसारवासके समय तक उक्त रीतिकी प्रवृत्ति और भावना रखना कल्याणप्रद बात है । आगे कोई तरंग रहती नहीं तो मुक्त अवस्थामें भी वह भक्तिके भावकी बात कैसे कहे ? भैया श्रद्धा यथार्थ रहे ।

शास्त्राभ्यास जिनपतिनुति व सर्वसंगतिकी भावना—सुख शान्तिका उपाय शास्त्रोंके परिशीलनमें वा सम्यग्ज्ञानमें है । शास्त्रको तीसरा नेत्र बतलाया है । इन चर्मचक्षुओंसे जो नहीं देख पाता वह सब शास्त्ररूपी नेत्र से दिखता है जहाँ कि सूर्यका प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता । शास्त्र कैसा हो. —आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकत्वाद्, शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥ जो आप्त पुरुषके द्वारा कहा गया हो, जिसका उल्लङ्घन न हो सकता हो, जिसमें पूर्वापरविरोध न हो, प्रत्यक्ष और परोक्षप्रमाणोंसे जिसमें बाधा न आती हो, तत्त्वोंका उपदेश करने वाला हो, सब जीवोंका हितकारक हो और खोटे मार्गका नाश करने वाला हो ऐसे शास्त्रोंका अभ्यास सतत हो । तथा जिनपदनुतिः—प्रत्येक रोगीको चाहे वे शरीरके रोगी हो अथवा शल्य चिता राग, द्वेष और मोह आदिके कारण भीतरी रोगी हों सबको भगवानकी भक्तिमें तत्पर रहना परम आवश्यक है । यह वह औषधि है जिससे रोगकी जड़ ही खतम हो जाती है । संगति सर्वदार्यैः—हमेशा आर्थ पुरुषोंका समागम बना रहे । दुनियामें सत्समागमका अवसर एक अनुपम सुवर्ण अवसर है । उससे आत्म-वैभव बढ़ता है । किसी व्यक्तिकी पहिचान अच्छे बुरेकी करनी हो तो उसकी गोष्ठीको देखकर की जा सकती है । कुनंगतिको पसन्द करनेवाला व्यक्ति सज्जन नहीं हो सकता । और कुनंगनिमें रहनेवाला दुर्जन वा पापी नहीं होता । इस वर्तमान कालमें कल्याणकी दो

कहा जाय इसके विषयमे ? यह गुणउत्तम रूपसे तो साधुओंके ही पाया जा सकता है क्यों कि मानस पटलमे यदि परमात्मीय शक्तिकी छाप न पड़ी हो तो ऐसा होना संभव नहीं हो सकता । हृदयमे माधुर्य न हो तो वारणीमे कदापि नहीं आ सकता । यदि स्वयं हितके लिये हृदयमे स्थान न हो तो दूसरोके हितकी बात कैसे निकल सकती है ? और अपने वा दूसरोके हितका विचार भी किया जाता है तो भी वह विचार वास्तविक है या नहीं, यह भी तो एक प्रश्न है । सच्चे हितके लिये सच्ची श्रद्धा चाहिये और सच्ची श्रद्धाके लिये आत्मप्रतीती चाहिये, आत्मा और शरीरको यथार्थज्ञान चाहिये—इस तरह परहितके लिये प्रिय वचन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी अपेक्षा रखते हैं । यो तो लोक व्यवहारसे हितकारी मोठे वचन बोलना पक्के नास्तिकोसे भी सम्भव है । जिन्हें इसका पता ही नहीं कि किसका हित और हित क्या व अहित क्या ? आदि । लेकिन यह तो परमात्मा की पूजाका प्रकरण है इसमे नास्तिकता और लोकव्यवहारके लिये स्थान नहीं है । यहाँ तो मोक्षमार्गका ही निरूपण है, वही लक्ष्य है और फल भी उसीका चाहा जा रहा है ।

आत्मतत्त्वभावनाकी भावना—भावना चात्मतत्त्वे—हे प्रभो ! भवभवमे आत्मतत्त्वकी भावना जागृत रहे । मैं शरीर और कर्मोंसे अलग हूँ । यहाँ तक कि काम क्रोधादि विकार मेरी निजी संपत्ति नहीं । यद्यपि ये मेरे ही विकार हैं पर मेरे स्वभावमे नहीं, संयोगसे होने वाले हैं । उस तरह भेदविज्ञान करके सच्चिदानन्द रूप परमात्माका अनुभव हो जानेपर आत्मतत्त्वकी भावना रहा ही करती है । चैतन्य भावोकी तरफ दृष्टि लगानेसे यह सब संभव होता है । यदि हमारी दृष्टि संसारकी चीजोमे स्त्री पुत्र वा धनादिमे गड़ रही हो तो आत्मतत्त्वकी भावना संभव कैसे होगी ? कदापि नहीं । हर एक चीजका आधार तो होता ही है । आत्मतत्त्वकी भावनाका आधार आत्मतत्त्व है । आत्मतत्त्व अमृतत्व है । यह हाथ लग जानेपर और किसीकी चाह नहीं रहती और चाह इसलिये नहीं रहती कि इसमे सब इच्छाओंकी इति है । पूजककी ये पूर्वोक्त भावनाएँ उसके उज्ज्वल भविष्यकी सूचक हैं । पूजा (भगवत्पूजा) का महत्त्व तो ऐसा है कि आत्मा पूज्यके समान गुणोमे रहने लगता है । यदि वह रंग न आवे तो पूजा ही न हुई समझिये । अभी तक सच्ची पूजा एक बार भी कर नहीं पाये । यदि ऐसी पूजा की होती तो संसारका बसेरा मिट जाता । फिर भी हताश होनेकी बात नहीं । आगे अनन्त प्राणी अपनी भूलोको दुरुस्त करके सत्पथ पर लगेगे ही, मोक्ष जावेंगे ही, मोक्षका दरवाजा आगे अनन्त काल तक कभी भी बन्द नहीं होगा । पतित आत्माएं पावन बन्ती रहेंगी । जो प्राणी जब तक नहीं समझे सो नहीं समझे, लेकिन हमेशा एक सी दिशा सबकी चलती रहेगी सो बात तो है नहीं । यही समझ लेना चाहिये कि हमारी काल-लब्धि स्वरूपबोधकी आ गई है । अब हमें अपना उपयोग सब तरफसे खींचकर इधर लगा

दा चाहिये । थोड़ी दृष्टि घेरनेकी जरूरत है । है तो सब कुछ इसमें । अपने प्रभुकी पूजा करनेसे उसके चैतन्य प्राणोकी प्रतिष्ठा अवश्य होगी, इसमें सन्देह नहीं है ।

तव पादौ मम हृदये मनहृदय तव पदद्वये लीनम् ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद् यावन्निवाणसम्प्राप्ति ॥

तत्त्वज्ञ मक्त द्वारा प्रभुचरणसेवाकी सविवेक अभ्यर्थना—हे प्रभो ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदयम गह और मेरा हृदय तुम्हारे चरणाम रहे । जगतके जीवोंने अथ तमाम पदार्थोंको अपना स्वामी बनाकर अपना कलकित किया पर भगवानका कारण गहकर अपनेका निष्कर्ष नहीं बताया । जो जिनन्द्र सत्कारम दु मोसे पार हो चुके, अनन्त अनुष्ठय (अनन्त दशा, अनन्तान, अतन्तुग और अतन्त वीथ) मय हो चुके हैं उनके स्मरणमात्रसे भव्यजीव ब्रह्माण्ड कर लेते हैं । बहिरात्माघातो अंतरात्मा बनने और अंतरात्माघातो परमात्मा बननेका निमित्तरूपस यदि प्रधान कारण कहा जा सयता है तो वह है जिनेन्द्र भगवानका कारण । यद्यपि कई प्राणी ममवधारण भी कई बार पहुँच चुकते हैं, वहाँ साक्षात् विराजमान घरहन्ता दगा करन हैं, दिव्यवाणीका श्रवण करत हैं पर वास्तवमें य न जिनद्रगा दगन करन है और न उसी वाणी सुन है । घरहन्ता जो शरीर दिव्य तजपूण और आत्मा प्रतिगयसि मन्ति ह वह शरीर घरहन्त नहीं है । जानाघरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अनुराय इन ४ कम धरियास हने याता वह गरीर नहीं है, वह तो इन कम गनुधारा परगस्त करनवाता अतन्तुसिमा, चैतन्यगतिमें परिपूर्ण सदा गन दगावे परिणमनमें रहत वाला आत्मास्य है, जो याता दृष्टिसे श्रितारमें कभी नहीं दंग सवना । यह तो अमूर्तीर एव स्याविध हातम अनन्त दृष्टि द्वारा ही देखा जा सवना है । समवधारणसे वीथ श्रीमन्त्रमें विराजमा, योगिय गरीर म व्याप रहा ह । जो शुद्ध चेतनतत्त्व है वह घरहन्त है उसका दगन अपनी आत्माका दगा होने ही हो सवना है, क्योंकि हमारी आत्मा और घरहन्तकी आत्मा की जान एव है स्वभाव और स्वाभाविक गुण एव हैं, जब अपनी परम आती ह तब अनुभव हाता है नि बसा स्वभावसे शुद्ध वैवलजागतिमें परिपूर्ण मग आत्मा है बंसे हा घरहन्त व्यवस्थाम सन पुन है । तो जिनेन्द्रके दर्शन आत्मदगापूवक हात ह और आत्मके दगन घरहन्तके यथायनानपूवक हात ह । कहा भी है—जो जागदि घरहन्त दव्यतिगुणितगदन्ति मा जागदि अप्पाण मोहा सनु जादि तस्म सय ।" अर्थात् जो घरहन्तरा गन दगन गुण पाय यथायकी यथायताने जाता है वह अपनेको जानता है और मगसा मा निररने योग हा जाता है । यही बात दिव्यध्वनि गुननके वारमें सगम्य । कबज उस मन्त्र आ- तन्त्रोका निदगन करनेवासी वाणी का सुन लेना मात्र सुनना नहीं है सिन्तु सुनकर धय

दुःखखखओ कम्मखखओ समाहिमरण च बोहिलाहो य ।

मम होहु जगतबांधव तव जिणवर चरणशरणोत्त ॥

श्रीजिनचरणशरणसे दुःखक्षय, कर्मक्षय, समाधिमरण व बोधिलाभकी भावना—
हे जगतके बन्धु भगवान् ! तुम्हारे चरणोंकी शरणसे मेरे दुःखोंका क्षय हो, समाधिमरण हो और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो । आप ही मेरे ही नहीं सारे संसारके सच्चे बन्धु हैं और इसलिये निरपेक्ष बन्धु हैं । आपके चरणोंका शरण गहना यही है कि मैं अपने हृदयमें आपका स्वरूप लाऊँ । सो भगवान् यह भी व्यवहार ही है । आपका स्वरूप तो आपमें ही रहेगा, आप आपमें ही रहेगे लेकिन मैं अपनी शुद्ध आत्मामें विकल्पकी अवस्थामें कल्पना द्वारा जो चितवन कर सका वह आपका शरण है । सो हे भगवान् यह भी तो व्यवहार है । आपके चरणों का शरण गहना यही है कि मैं स्वयं अपने शुद्धस्वरूप (जैसे कि आप हो) में लीन हो जाऊँ । हे भगवान् ! इस तरह आपका शरण गहनेसे दुःखोंका नाश होता है । दुःखोंकी कल्पना करानेवाली मोह प्रकृतिका ही अभाव हो जाय और उसके स्थानमें आत्म-मरणता आ जाये तब दुःख और उसके निमित्त कारण कर्मका क्षय हुये बिना नहीं रह सकता । कर्मक्षयके लिये भी भेदज्ञानपूर्वक स्वात्मदेवके चरणोंकी शरण लेनी आवश्यक है । ऐसा शरण प्राप्त कर लेनेपर दुःखोंका क्षय और उनके कारण कर्मोंका क्षय होगा ही । कर्मोंका क्षय भी समाधिमरण दृष्टे बिना नहीं हो सकता । अन्तमें भी अघातिया कर्मोंके क्षयके लिये समाधिमरणका सबसे उत्कृष्ट रूप, जिसे पण्डितपण्डितमरण या सम्मानके साथ बोला जाय तो निर्वाण कहते हैं, कारण है । समाधि मरणकी बड़ी विशेषता है । समाधि अर्थात् आत्मानुभूतिपूर्वक मरण होने पर संसारका उच्छेद होनेमें अधिक समय नहीं रहता । समाधिमरण को विज्ञान महा उत्सवके नामसे कहते हैं । यह महोत्सव कोई विरले महाभागी को प्राप्त होता है । लोग वैभवशालीको भगवान् मानते हैं लेकिन यह उनकी विकार दृष्टिका कथन है । भगवान् तो वह है जो भगवान्के भावको प्राप्त हो गया और समाधिमरण उससे भी महत्त्वपूर्ण होनेसे समाधिमरण करनेवाला महाभगवान् है । जन्मसे मरणकी भङ्गा अधिक है, किन्तु संयोगी दृष्टिवाले जन्मको महत्त्वशाली सुखकारी समझते हैं और मरणको आपत्ति वा दुःखकारी मानते हैं । जन्मके बाद संसार ही है किन्तु मरणके बाद संसारसे पार भी हुआ जाता है । मरणके बाद जीवको यदि जन्म न लेना पड़े तो उस मरणको मरण न कह निर्वाण कहते हैं । समाधिमरणका ऐसा महत्त्व है कि प्रत्येक निकट भव्यजीव उसकी कामना करता और उसके लिये जीवनभर साधना करता है । समाधि-मरणके कुछ क्षणोंकी सकलताके लिये जीवनभर उसकी सिद्धिमें व्रत तप जप यम नियम आदि किये जाते हैं, इससे उसकी महानता स्पष्ट है ।

समाधिभरणकी आवश्यकताका चिन्ता—विसी एक सत्त्वो दृष्टावा जिक मुना जाता है कि एक स्त्रीके प्रसव हुआ लेकिन इसमें वह मरनेकी हो गई । पतिवो बहुत चिन्ता हुई, उसने पतिवो धैर्य बघाया । पतिने प्रेम दिखाया तब वह बोली—मट तो आपरा भूठा प्रेम है, हमारे मरनेपर आप धीध्र ही ग्रादी करके दूसरी स्त्रीके पति बन जावेंगे और ये बच्चे मारे मारे फिरेगे । पतिन दूसरी दादी न करनेकी प्रतिज्ञा ली । उसके मरणात् समय निवट आया तब स्त्री बोली है कि यदि आप मुझमें सच्चा प्रेम करते हैं तो एक बात माना । उसने स्त्रीवार किया । तब वह बातती है कि अब मरा आपका कोई स्वयं नहीं, हमें समतापूर्वक मरने दीजिये । आप और अपने बच्चेको लेकर यं सिं घन जाइये । पतिने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और धीर धमप्राण महिलाने समतापूर्वक प्राण त्याग दिया । दण्डिये यद्यपि उन महिलाकी दारिद्र्य अवस्था अशुद्ध थी परन्तु अंतरात्मा शुद्ध था, सो समाधिभरण कर ही लिया । कोई चाह तो अपने भावाकी सहायता के समता या समाधिपूर्वक मरण कर सकता है लेकिन यह अच्छे अर्थोंमें सम्मान प्राप्त करना नहीं है । जब तक सम्बन्ध बोधिका लाभ नहीं होगा तब तक समाधि नहीं होगी । अतः पूजक यह कह रहा है कि बोधिका लाभ भी है । आपसे चरणोरी गङ्गामें स्नानसे यह सब समय होगा । हमी विद्वत्समै आपसे यह आशा प्रगट कर रहा हूँ । स्वयंके भगवाको लक्ष्यमं लिये हम विषय की अवस्थामें कर्मक्षयसिद्ध भगवानके प्रति श्रद्धा और अस्तिमें भरा हुआ भगवानके प्रति अपनी शुभ कामनाएँ निष्काम होनेके लिये प्रगट कर रहा है । शुभ कामनाप्राप्त मत्तय यहाँ शुभकी कामना नहीं केना किन्तु शुद्ध उपशान्तके लिये जो पवित्र भावात् पृथक् भूमिमा न बनती है ऐसी पवित्र भावायो को यहाँ शुभनामात् गच्छत रहा गया है । उपादय तत्त्वा की प्राप्तिमा यहाँ प्रयोजन है ।

त्रिभुवनगुणे जिनदवर परमानन्दवाराग्य कुर्यात् ।

ममि विद्मरुद्रं वरुणा यया तथा जायते मुक्ति ॥

के लिये ये सब व्यवहार कर रहा है ।

ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि शास्त्रोक्तं न कृतं मया ।

तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादाज्जिनेश्वर ॥

सविधि अर्चन न किये जा सकनेके दोषकी आलोचना—हे जिनेश्वर । अपने उद्देश्य के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह जाने वा अनजाने शास्त्रमे कही गई विधिपूर्वक नहीं बन सकी है, अतः उनमें जो त्रुटियाँ रह गई हो या जो दोष लगे हैं आपके प्रसादसे उन दोषोंकी क्षमा याचना हो त्रुटियोंकी पूर्णता हो । लोकके शिष्टाचारमें भी ऐसा कहा जाता कि आपकी कुछ भी सेवा नहीं बन सकी, दूसरेका कितना भी आतिथ्य किया जाय किन्तु वह यथाविधि और पूर्ण हो सका यह नहीं कहा जा सकता । फिर यह तो भगवानकी पूजा है । भगवान जैसी महान आत्माके लिये हम कितना समादर प्रगट कर सकते हैं ? जन साधारणमें कर्तृवाच्यका प्रयोग ज्यादा चलता है और अध्यात्मवादमें कर्मवाच्यका प्रयोग अधिक होता है । कर्तृवाच्य और कर्मवाच्यके अन्तरका बड़ा रहस्य है । मैं पढ़ाऊंगा यह कर्तृवाच्यका प्रयोग हुआ, इसमें दूसरेको पढ़ानेकी क्रियाका कर्तृत्व आया और जिसको पढ़ावेगा उसमें कर्तृत्व आया । इसीको अध्यात्मदृष्टिसे यो कहा जायगा कि वह मेरे द्वारा पढ़ाया जावेगा—इस प्रयोगमें पढ़नेकी क्रियाके कर्तृत्वका अहंकार नहीं भूलकता । यद्यपि कर्मवाच्यमें भी द्वारा शब्दका प्रयोग हुआ है किन्तु इस वाच्यमें कर्ता गौण है । इस कर्मवाच्य के प्रयोगमें क्रियाका असर कर्मपर पड़ता है । इस तरह कर्तृवाच्यके प्रयोगमें परकर्मत्वकी बात है जब कि कर्मवाच्यमें उसकी गौणता है । यहाँ कर्तृवाच्यका प्रयोग भक्तने किया है । वास्तविक बात यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपनेको ही कर सकता है याने अपना कर्ता दूसरा कदापि नहीं, स्वयं ही होता है और वह क्रिया भी उसी द्रव्यमें की जाती है, अतः क्रियाका असर भी बाहिर न होकर स्वयं उसी द्रव्यमें होता है अतः कर्म भी वही पड़ता है । इस विसर्जन पाठमें भी कर्मवाच्यके द्वारा स्वलक्ष्यको दुहराया है । अर्थात् आपकी मैंने पूजा की, इसमें परकर्तृत्वको बात आती है । किसीकी पूजा कोई दूसरा कैसे कर सकता है ? क्योंकि एक दूसरेका कर्ता निश्चित नहीं होता । सहजसिद्ध भगवानके प्रति पुजारी कहता है कि हे प्रभो ! आपकी पूजाका लक्ष्य तो बनाया था किन्तु शास्त्रविहित रीतिसे नहीं पूजे जा सके, अद्वैत भावसे पूजा नहीं बन सकी । बहुत कोशिश की मैंने कि अपने अभेद रूपकी पूजा कर सकूँ लेकिन नहीं बनी । जैसे—बालकको एक मिठाई चखनेको दी जावे, बच्चेको उसका स्वाद पसन्द आया, अब जब उसे चखनेका खयाल करता तब रुलाई आती । दूसरेको इनका पता नहीं कि यह किस कारणसे रो रहा है ? इसी तरह पूजकने प्रभुपूजाका ऐसा कुछ स्वाद ले लिया है कि बाह्य विकल्पमें रहनेपर कहता कि मैं प्रभुकी

तत्त्वज्ञ भक्तकी जिनधर्मानुवासितताकी भावना—जिन धर्मसे रहित होकर मुझे चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। और जैन धर्मसे सहित दास और दरिद्री होना भी सहर्ष मंजूर है। इस तरहकी भावनामे आत्माकी दृढ प्रतीतिका भाव भलक रहा है। जब तक आत्मतत्त्व या परमात्मवैभवका पता नहीं होता तब तक संसारके वैभवकी ही चाल करता रहता है लेकिन जहाँ आत्मवैभवको दृष्टिगोचर कर लेता है वहाँ ऐहिक सब पदार्थ तुच्छ और हेय मालूम पड़ने लगते हैं। आत्मवैभवको दिखाने वाला या स्वयं आत्मवैभवरूप ही जैनधर्म है इसलिये पूजक उस धर्मकी ही छत्रछायामे रहना चाहता है। लौकिक दृष्टिसे चाहे उसकी बैसी भी अवस्था हो ?

जन्म जन्म कृतं पाप जन्म कोटिमुमार्जितम् ।

जन्म मृत्यु जरा रोगं, हन्यते जिनदर्शनात् ॥

प्रभुदर्शनका महत्त्व—जिनेन्द्र भगवानके ध्यानसे करोड़ो जन्मोमे किये गये पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जिनेन्द्रकी पर्याय विशुद्ध ज्ञान दर्शनरूप है। उस शुद्ध पर्यायका ध्यान करनेसे द्रव्यका ध्यान आकर निर्विकल्प स्थिति आ जाती है। जिनेन्द्र भगवानका शरण मिल जाने पर यह जीव अपनेको अशरणरूप नहीं मानता। क्योंकि सच्चा शरण चैतन्यका मिल जाता है उसे। उसे अपना और व्यवहारमें भगवानका अनन्यशरण है। भगवानका ध्यान करनेसे, जन्म बुढ़ापा और मृत्युका रोग नष्ट हो जाता है। वच्चेके पैदा होने पर दूसरे कितनी ही खुशिया मनावे पर उसे जो दुःख होता है उसे वही जानता होगा। इसका प्रमाण यह है कि पैदा होते ही वच्चा रोता है। बुढ़ापेमे शरीरकी शिथिलता आनेसे अनेक तरहके दुःख होते हैं और मृत्युके नामसे ही लोग डरते हैं। ये तीनों क्लेशके कारण हैं। इन क्लेशोका कारण पाप है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इसमे कुछ सूझता नहीं है और परभावका पाप निरन्तर करता रहता है। दुःखका मूल मिथ्यात्व ही है। और इनसे जो कपायभाव होते हैं वे दुःखके कारण होते हैं। जीवको दुःख कपाय भावका ही है। इसमे रंचमात्र सोचने समझनेकी जरूरत नहीं है। ऐसे कपायभावोका वाप है मिथ्यात्व। वस्तुके स्वभावका जहाँ बोध नहीं होता वहाँ पर्यायपर दृष्टि रहती है, एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता समझता है, एक चीजसे दूसरी चीजका सम्बन्ध स्थापित करता है, इसीसे दुःख होता है। इसके सिवा और किसी बातका दुःख नहीं है। सो ये सब दुःख जिनेन्द्र भगवानके स्मरण करने से, ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। यदि उपयोगमें क्रोध, लोभ आदि राक्षस अपना अड़ा जगाये हैं, जिनेन्द्र भगवानके ध्यानका अवकाश नहीं तो दुःखसे छुटकारा नहीं और यदि भगवानके ध्यानके लिये अवकाश है तो ये राक्षस पलायमान होंगे और उन्हींके नाश दुःखका भी अन्त हो जायगा। कहते हैं ना कि—ज्ञान दीप नप तैल भर

पर गो. कम छोड़। या विध विन निवसं नही पड़े पूरव चोर। जैसे घरमे घुसे चोरो-नी भगनव लिय दीपकको उजालकर प्रकाश किया जाता है। पीछे चोरोनी भगाया जाता है। उणी तरह आत्मात्मी घरमे मोहूपी चोरोनी भगनेके लिये ज्ञानूपी दीपकमे तपूपी तैल भरकर उजेला किया जाय तो कमचोर अपने आप भाग जावेंगे। भगवा के स्मरणस यही काम होता है। पाप कम दूर होते हैं, पुण्य कमकी उदीरणा होनी है, लीनिक रूपति भी मिनी है पर पूजक उसे ठुकरा देता है।

प्रभुभक्तके प्रभुभक्तिरी अर्घ्यर्चना—भगवानकी पूजा बल्क वृक्षके समान है इसमे सब कुछ मिलता है। पर चाहनेसे नही। लेकिन प्रभो! मैं उसका फल यही चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण निकलनेका समय आवे तब आपके नामसे जो प्रदत्त है उसके पशुनम बँट ग रके। जिन जीवोंका मुग्ग होता है, वे भगवान या मातानारा अनुभवन करते करते ब विवरण प्रवस्थाने भगवानका नाम लेते लेते ले जाते हैं। मरणका दुःख उन जीवों को हाता है जिनको बाह्यपदार्थमे मोह वा राग द्वेष होता है। जिह य नही उनका मरण दुःख है नही होता। माना वे अपने बम्ब और परिवारको लेकर साथ जा रह ह। मोही जीव तो सोचता कि ये सब यहाँ ही दूट जा ह हैं और जानी और साधना है कि मरा वैभव सब साथ जा रहा है। कोई बड़े अपमररा तबादला हाता ता उस पर छाड़नका दुःख नही होता, क्योंकि उमे घरकी चीज साथ से जाने की और जानेकी पूरी सुविधा मिलती है। जानी जीवोंको भी यह अनुभव नही हाता कि मैं कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। का छुटा था वह ता छुटा ही है और जा साथ था वह साथ ही रहता है। आत्माक जागी जो परिणामिनी व्यक्तिनी है ब करने पुत्र है, ना अब ताव माना जाता है और स्वातुम्भी रमणी है। अपना यह सारा वैभव भोभालकर जाता है जागी। यह चाहता है ना यही कि प्रगति भवमे जिनेदका स्मरण बना रहे। यह धम भगव नवमे भी मिल ता रक्षककी शान ही क्या? इस तरह पूजक अपनी समाधिकी भावना का पुष्ट करता हुआ भगवानके प्रति जो नाय लगाये है उसमे जो निमलता हुई है उसमे प्रगत जाता हुआ प्रतिम कायात्मक बरके जिनदन विधिया समाप्त करता है और मंदिरस घरका गण धाता है। घरक नामा मे पसना पटना है, नका उसे कुछ बिगाटता होता है लेकिन दुःखमे सबे भरता। जा नाद रखता है उस तो दाता ही पड़ेगा, जब तक कि उसमे कि मुक्ति नही पा ता। बाह्य विवल्तामे पमे रहन वालोंके लिये भगवत् पूजाकी मूर्तिका दत्ता अवस्था है। जब भगव भववदन बिना हृदयमे पदम नाव रही जाने। सभी तिस तो लाग बर दमे कि द्वापार करते करते निश्चयकी प्राप्ति हो जाती है। द्वापि द्वापार शान र्गो, गई है, द्वापारका ही साधक है, उसकी दृष्टिने निश्चय बनी नही दावता। लेकिन निश्चय तिस कि निश्चय

पहुंचने योग्य व्यवहार या शुभ उपयोग आता ही है। अब इसे चाहे किन्हीं शब्दोंमें कहले लेकिन श्रद्धा यथार्थ रहनी चाहिये, असली मर्म प्रतीतिका है। शब्दोंमें कैसा भी कहो, धर्म-आराधनामें व्यवहार धर्मका भी स्थान अपनी सीमा तक प्रतिष्ठित ही है। मूर्ति और मंदिर के आश्रयसे हम लोगोंको कितना धर्म लाभ होता है? निराकुलतासे सामाजिक स्वाध्याय होता। अपने स्वरूपके बोधमें कारणभूत जितेन्द्रका दर्शन पूजन होता। धर्मचर्चा और सत्समागम होता।

अन्तर्वाह्य धर्मायतनसे परमार्थलाभ लेनेका अनुरोध—प्रत्येक भाईको उपलब्ध धर्मायतनसे भरपूर लाभ लेना चाहिये। दर्शन पूजन स्वाध्याय और सामायिक आदिसे समयका सदुपयोग करना चाहिये। समय जो निकल जाता है वह वापिस नहीं आता। घड़ी की वात यही सूचित करती है। आप कितने भी चतुर और बलिष्ठ हो, लेकिन समयको पीछे लानेकी ताकत किसीमें नहीं है। वह तो धाराप्रवाहसे चलता ही रहता है। यदि समयका सदुपयोग कर लिया, जिनेन्द्रकी भक्ति करके जिनस्वरूपसे नाता जोड़ लिया, स्वाध्याय द्वारा तत्त्वज्ञान कर लिया, धर्मोपदेश श्रवण मनन करके तत्त्वचर्चा करके अपने ज्ञानको वा भावनाओं को पुष्ट बना लिया तो संतोषपूर्वक मरण कर सकेंगे। समतासे प्राण छूटेंगे। और प्राण छूटकर तत्क्षण ही शुभगतिकी प्राप्ति होगी अन्यथा पछतावा शेष रहेगा। मरते समय असंतोष लेकर प्राण छूटेंगे और मृत्युके बाद तत्क्षण ही दुर्गतिकी यातनायें भोगना चालू हो जावेगी। इस कालमें जिनेन्द्र भगवानकी पूजा और स्वाध्याय कल्याणके लिये ये दो बातें परम उपकारी और महत्त्वपूर्ण हैं। उनसे लाभ ले लेना प्रत्येक मानवका कर्तव्य है। जरा अन्तर्दृष्टि करिये व पहिचानिये—य परात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः। अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥ वस्तुतः वात यह है जो कि परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वह परमात्मा है। इस लिये मेरे द्वारा मैं ही उपास्य हूँ, अन्य कोई अन्तर्व्यवस्था नहीं है। वस्तुको स्वभावसे परखा जाता है। यदि स्वभाव देखता हूँ तब मैं और परमात्मपदमें पहुँचे हुए आत्मा सब समान हैं। परमसमाधिके लिये भी निजस्वभावमें पहुँचना है और अन्तमें तो इसी स्वभावमें स्थिति होनेकी अवस्था होना है, सो उस सबके मूल निज परमपारिणामिक भावका परिज्ञान प्रत्यय व अनुष्ठानकी आवश्यकता है। अतः मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, वह मैं स्वभावरूप हूँ, वही स्वभाव देवके आश्रयसे देखना था। अतः स्वभावभक्तिमें देवभक्ति गभित है। उस स्वभावका परिज्ञान कैसे हो अथवा स्वभाववान निज आत्माका परिज्ञान कैसे हो? इस विषयमें भ० श्री कुन्दकुन्ददेवने कहा है—

जो जाणदि अरहंतं दवत्तगुणतपज्जयत्तेहि ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥

द्रव्यत्व, गुणत्व व पर्यायत्वसे भीजिनके परिचयमें आत्मपरिचय व मोहविलय—
जो अरहतकी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वसे जानता है वह आत्माको जानता है और उसका
माहभाव विनाशको प्राप्त होता है । भगवानमें और हममें द्रव्यत्व और गुणत्वसे भूण समा
नता है, केवल पर्यायत्वसे भेद है । वे निर्विकार हैं हम रागादि विकारसे युक्त हैं । सा द्रव्यत्व
व अभेदगुणत्वरूप परमपारिणामिक भावसे ध्यान व एकतानके प्रतापसे वह पर्यायत्व
प्रकट होता है जो अरहत प्रभुवा है । भगवानके पर्यायत्वकी स्वभावसे अनुरूपता है । अत
प्रभुके ध्यानमें अभीष्टकी सिद्धिवा उपाय है । एतदर्थ एव देवकी उपासना है । सा ह मित्र
गण । अनेक अलम्बनके वातावरणमें भी प्रभुके विशुद्ध परिणामनको देखो और उस विशुद्ध
परिणामनके स्रोतस्वरूप परमपारिणामिक भावको देखो जिसके अनन्तर सहज ही द्वैतदृष्टि
नष्ट होकर निजपरमपारिणामिक भावमें अनुष्ठान हो और परमसमाधि हो । इससे ही सब
कैमोवा अत्यन्त अभाव होकर परमज्ञान सुखमय अवस्था प्रकट होती है ।

ॐ नमः शुद्धेभ्यः । परमपारिणामिकभाव (अनुकूलयितुः) नमः ।

॥ ॐ शान्ति ॥

इस प्रकार अध्यात्मयोगी चायतीथ पूज्य श्री मनोहर जी वर्यो

“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज का

जबलपुर वषायोग सन् १९५४ म जो दक्खिनापर

प्रवचन हुआ था, वह सम्पूर्ण हुआ ।

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पूज्य श्री १०५ जुल्लक मनोहरजी वर्णी
'सहजानन्द' महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

❀ शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ❀

यस्मिन् सुधाम्नि निरता गतभेदभावाः प्राप्स्यन्ति चापुरचलं सहजं सुशर्म ।
एकस्वरूपममलं परिणाममूलं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, ॐ मृति मूर्तिरहितं पृथतः स्वतंत्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलयं विषदो विकल्पाः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्नं समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूरं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योतिः परं स्वरमकर्तुं न भोक्तुं गुप्तं, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियतं सततप्रकाशं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसंश्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमशं भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनन्दशक्तिदृशिवोधचरित्रपिण्डं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदितः समाधिः ।
यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्गं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्वं स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्पं यः ।
सहजानन्दसुवन्द्यं स्वभावमनुपर्ययं याति ॥

